

مسابقة (الإصلاح) الثانية

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لا يُصْلَحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

السنة التاسعة، العدد الخامس والأربعون: جمادى الأولى / جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 2 مارس / أبريل 2015م

المرأة

والحقوق المزعومة

ثلاث خصال

بهن صلاح الحال والمآل

حسن أيت علجت

الكلام على

الكلام الذي ذمه السلف لابن تيمية

عمار ثمال

مصطلح السلفية

نجيب جلواح

في حكم

رياضة (تاي شي شوان)

أ.د. محمد علي فركوس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
[سُورَةُ الْآحْزَابِ: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [سُورَةُ الْآحْزَابِ: ١].
أَمَّا بَعْدُ:

فإن خير الحديث كتابُ الله، وأحسن
الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور
محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة
ضلالة، وكل ضلالة في النار.

الاشتراك السنوي

يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية:

♦ الاسم واللقب.

♦ العنوان.

♦ الهاتف.

♦ الوظيفة.

♦ وصل الحوالة البريدية.

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على

الحساب البريدي الجاري:

ccp 4142776 clé 96

قيمة الاشتراك:

الأفراد: 1200 دج. المؤسسات 1500 دج

عنوان المراسلة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع

التعاونية العقارية (الإصلاحات) - قطعة (44)

عين النعجة - الجزائر

مدير المجلة

افتتاحية

صيانة الأسرة

إن من الحق المبين أنه لم يطرق العالم شريعة كشرعية الإسلام، التي بهر العقول السوية حسنها وكمالها، وشهدت الفطر المستقيمة بحكمتها وصفائها، وأنه لمن الشقاوة أن تمزَل هذه الشريعة الغراء من تشريعاتنا في جل مناحي الحياة، وتُسبَدل بقوانين وضعية، إلا في جانب يسير يتعلق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلع وقسمة الموارث ونحوها؛ وهذا كله من الآثار القبيحة للعلمانية الواهدة؛ ثم لما كان الغرب لا يهنا إلا أن يرى أمتنا منسلخة من دينها، روج لفكرة خبيثة وهو أن اللحاق بركب المدنية والديمقراطية يتنافى مع الإبقاء على هذا الجانب من أحكام الشريعة، فلا بد من تنحيته هو الآخر من حياة الناس.

ومن باب (إصلاح قانون الأسرة) ولج ذوو النفوس المهزوزة والعقول المستلبة من بني جلدتنا، للإجهاز على أحكام جليلة نص عليها الوحي، لا تقبل الاجتهاد؛ كاشتراط الولي في عقد الزواج، ومسائل في الطلاق والخلع ونحوها من الأحكام الربانية المحققة لمصلحة الدنيا والدين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾؛ وراحوا يحورون ويزورون غافلين أو متغافلين عن حقيقة هامة وهي أن نظام الأسرة عندنا مؤسس على المودة والرحمة والسكون والوقاية من النار، لا على نظم اقتصادية مادية بحتة كما يعيشها الغرب اليوم، وهو ما أفرز عندهم حالة من التفكك الأسري والإباحية المطلقة والتمرد على كل شيء، فصاروا أحط من البهائم والأنعام.

فلو صبَّت الجهود في التوعية وغرس الوازع الديني في النفوس، ودُعي الأزواج لتوخي مبدأ حسن المعاشرة، لقل العنف الأسري، وانحسر العدد المرعب لحالات الطلاق والخلع الذي صار يُنذر بالخطر ويرتفع من سنة لأخرى، وحُفظت أسرنا من التفكك والانفلات؛ بدلاً من سن قوانين جديدة نسحب فيها حقوقاً من الزوج خوَّله الله إياها، ونمنح الزوجة حقوقاً ليست لها، ونحسب أننا نحسن صنعا.

فمن توهَّم أن صون الأسرة وإكرام المرأة وحمايتها يكون بصرفها عن شريعة ربها، فهو كاذب في زعمه، وأنه لا يزيد الوضع إلا فساداً واختلالاً وتعقيداً، قال ابن تيمية رحمه الله: «مَنْ هَرَمَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْرًا وَخَبَرًا، أَوْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَعْضُ شَرَائِعِهِ خَوْفًا مِنْ مَحْذُورٍ فِي عَقْلِهِ، أَوْ عَمَلِهِ، أَوْ دُنْيَاهُ، كَانَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الشَّرِّ أضعافَ ما ظَنَّهُ شَرًّا فِي اتِّبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ» [النبوات (1/439)]. فتحن مسلمون، ولا يصلح شأننا كله إلا إذا كانت تصوراتنا وتصرفاتنا تحت قانون الشريعة وحكمها.

«إِنْ أَرِيدَ إِلَّا الْإِسْلَامُ تَنَزَّلَتْ وَتَنَزَّلَتْ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ»

الإصلاح
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

دار الفضيلة
للنشر والتوزيع

المدير

توفيق عمروني

رئيس التحرير

عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:

عمر الحاج مسعود

عثمان عيسى

نجيب جلواح

د. رضا بوشامة

التصميم والإخراج الفني:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

الطباعة:

مطبعة الديوان

عنوان المجلة:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

التعاونية العقارية (الإصلاحات) - قطعة

(44) عين النعجة - الجزائر

الهاتف والفاكس: 38 56 57 (023)

(النقل): 92 99 06 (0559)

التوزيع (جوال): 08 62 53 (0661)

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@hotmail.com

الموقع على الشبكة العنكبوتية:

www.rayatalislah.com

محتويات

العدد الخامس والأربعون . السنة التاسعة:
جمادى الأولى - جمادى الآخرة 1436 / مارس - أبريل 2015

المرأة والحقوق المزعومة

4

ثلاث مفاتيح لثروة ونجاح

21

1. الافتتاحية: صيانة الأسرة / مدير المجلة.....
- الطليعة: المرأة والحقوق المزعومة /
4. التحرير
- في رحاب القرآن: تنبيه الفضلاء على خطأ عقدي
في آسانيد بعض القراء
6. / محمد طالبي
- من مشكاة السنة: حجت الجنة بالمكاه والنار
بالشهوآت
10. / فريد نمار
- التوحيد الخالص: من قوادح الإيمان بالقضاء والقدر
13. / نور الدين أو شلي
- بحوث ودراسات: في حكم التوكؤ على العصا على المنبر
17. / محمد تشلابي
- مسائل منهجية: ثلاث خصال بهن صلاح الحال والمآل
21. / حسن أيت علجت
- سيرة وتاريخ: حقيقة الخضر عليه السلام
26. / إبراهيم بويران
- تزكية وآداب: الدين أخلاق وقيم
32. / قويدر ميلودية
35. فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس
- سير الأعلام: عقيدة الإمام أبي العالية الرياحي
38. / عبد الله بوزنون
- أخبار التراث: الكلام على الكلام الذي ذمه السلف لابن تيمية
43. / قرأه وعلق عليه: عمار تمالت
- اللمغة والأدب: مرثية الهر لابن العلاف
48. / د. رضا بوشامة
- قضايا تربوية: حفظ الإسلام لبدين المسلم
53. / بدر عبد القادر عباسي
- ألفاظ ومفاهيم في الميزان: مصطلح السلفية
57. / نجيب جلواح
- مسابقة مجلة الإصلاح الثانية
62. / التحرير
64. بريد القراء: التحرير

قواعد النشر في المجلة

- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطّة المجلة، وموافقة لمنهجها.
- أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال.
- أن يحسّر المقال بأسلوب يحقق الغرض، ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد.
- الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار.
- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر، أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة.
- ألا يزيد المقال على خمس صفحات.
- أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه، ودرجته العلمية إن وجدت.
- المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير:
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
التعاونية العقارية (الإصلاحات) - قطعة (44)
عين النعجة - الجزائر
الفاكس: 57 56 38 (023)
البريد الإلكتروني:
darelfadhila@hotmail.com

سعر النسخة: (200 دج)
الاشتراك السنوي للأفراد: (1200 دج)
الاشتراك السنوي للمؤسسات: (1500 دج)

غلاف العدد السابق

الكلام على الكلام الذي ذمه السلف لابن تيمية

مصطلح السلفية

المرأة والحقوق المزعومة

التحرير

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
يَتَنَكَّمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٨﴾ [سُورَةُ الرَّحْمَةِ]

وَمَنْ تَأَمَّلَ كِتَابَ اللَّهِ ﷻ يَجِدُ فِيهِ
عناية عظيمة بشأن المرأة، وحثاً بالغا
على رعاية حقوقها، وتحذيراً شديداً
من ظلمها والتعدي عليها، ففي آحاد
النساء تنزل الآيات والسور من السماء؛
كالبقرة والنساء والأحزاب والنور
والمجادلة والطلاق، وكل منها فيها
هدايات وتوجيهات في الإحسان إليها
والترفق في معاملتها؛ كالأمر بمعاشرتها
في حدود المعروف والإحسان، والأمر
بالإنفاق عليها حال الإمساك أو التسريح
مع الحث على مراعاة جانب الإحسان
إليها والعطف عليها وتغليب ذلك في كل
الأحوال، وأمر بإعطائها المهْر اللازم
مقابل الاستمتاع بها، وحدد لها نصيبها
من الميراث مما تركه الوالدان أو
غيرهما من أقاربها، وحذر من عضلها
أو التضيق عليها أو الرجوع في شيء
من صداقتها، وجعلها قرينة للرجل في

الإتقان، لا نقص فيها ولا خلل، ولا
ظلم فيها ولا زلل، وكيف لا تكون كذلك
وهي أحكام خير الحاكمين وتنزيل رب
العالمين؟ وعليه؛ فإن من أعظم العدوان
وأشد الإثم والهوان أن يُقال في شيء من
أحكام الله المتعلقة بالمرأة أو غيرها،
أن فيها ظلماً أو هضمًا أو إجحافًا أو
قصوراً، ومن قال ذلك أو اعتقده فما
قدّر الله حق قدره، ولا وقّره حق توقيره،
والله تعالى يقول: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
﴿١٣﴾ [سُورَةُ الزُّمَر]

إن المرأة ليست ذلك الشيطان أو
تلك اللعنة المُسلطة على الرجل في هذه
الدنيا كما كانت تعتقد أوروبا من عهد
قريب، وإنما هي ذلك المخلوق الذي
أوجده الله ﷻ ليكون شريكاً للرجل في
حياته، وقد خلقت في الأصل من الرجل
نفسه، ليكون ذلك أعمق في التجانس
وأوثق في الصلة والتقارب، ولتحقق
بينهما المودة والرحمة التي هي أسمى
غايات الزواج والنقاء الرجل بالمرأة كما
قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ

أَنْ دِينَ الْإِسْلَامَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ
ﷺ هو أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها
وأجلها؛ فإنه الدين الذي أصلح الله به
العقائد والأخلاق، وأصلح به الحياة
الدنيا والآخرة، وزين به ظاهر المراء
وباطنه، وخلّص به كل من اعتقه
وتمسك به من برائن الباطل، ومهاوي
الرذيلة، ومنزلق الانحراف والضلال،
ولهذا؛ فإن أعظم كرامة ينالها العبد
هي الهداية لهذا الدين العظيم والتوفيق
للاعتصام به.

ومن كمال هذا الدين العظيم
ومحاسنه تكريمه للمرأة، وصيانتها لها،
وعنايته بحقوقها، ومنعه من ظلمها
والاعتداء عليها، أو استغلال ضعفها، أو
التلاعب بعاطفتها، وجعل لها في نفسها
ولمن تعيش معهم من الضوابط العظيمة
والتوجيهات الحكيمة والإرشادات
القوية ما يحمي لها حياة هنيئة، ومعيشة
سوية، وسعادة في الدنيا والآخرة.

وإن أحكام الشرع المتعلقة بالمرأة
مُحكّمة غاية الأحكام، متقنة غاية

الطاعة والتقرب إلى الله، مأمورة بما أمره به من العبادة، ونعى على المشركين كراهيتهم للأنثى، وذمهم على ما سنوه من وأدها وبغضها غاية الذم، وحذر غاية التحذير وأوجب لذلك العقوبة والتعزيز؛ من رمي المؤمنات المحصنات بما هنَّ بريئات منه، وصان لها حقها المشروع المتعلق بالزواج والطلاق والعدة والخلع والشهود والتفقة حال الفراق، وما إلى ذلك من هدايات القرآن المتعلقة بالمرأة والإحسان إليها.

ولما كان ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية من بني جلدتنا يفرحون بكل وافد، ويتهيئون لكل وارد، صارت الأمة في معاناة مستمرة معهم، فالكثير من حواراتهم لا تساعد على تقويم خلق أو تهذيب سلوك أو تثبيت فضيلة، ودعواتهم لتحرير المرأة وإعادة حقوقها إليها بلاء تختنق الفضائل في ضجته، وتذوب الأخلاق في أزمتها، يهشون للمنكر، ويدعون إلى الانفلات، ويؤدون لوبت الجيل في حماة الشرور والرذائل.

ومن يستمع إلى حديث القوم وهم يتكلمون عن حقوق المرأة لا سيما في مناسبات الأعياد البدعية كعيد الأم، وعيد المرأة وعيد الحب، يظن أنها الميت الذي نشر من قبره، أو الأسير الذي افتك من أسره، وكأنها لم تحظ بأي تكريم أو تشريف، ولم تتحصل على أي حق من الحقوق يضمن لها العيش الكريم كإنسان خلقه الله، مع أنه وبلغة تاريخية والملاحاة واقعية يتضح ما كان مخبوءاً وراء الأكمة؛ فقد نقل التاريخ أن المرأة عاشت صراعاً في أوروبا؛ أوله تصنيف الكنيسة لها شيطانياً أو عبداً تحت سلطة

الرجل، وآخره استغلال قبيح وصریح في مرحلة الثورة الصناعية، فقامت بين هذا وذاك تطالب بالمساواة ورفع القهر والمعاناة عنها، فأعطيت بعد صراخ وضجيج بعض حظوظها مع احتفاظ الرجل بحظه الأوفر الذي هو الوصول إلى المرأة تحت شعار تحريرها، وهكذا أراد دعاة تحرير المرأة أن يجعلوا منها سلعة تباع وتشتري في سوق النخاسين؛ في دور الأزياء وعروضها، وغانية في سوق الملذات والشهوات يستعبدوها الرجل الذي يزعم تحريرها، وتتخدع هي حين تستجيب لهذه الدعوات الماكرة والمذاهب المفلسة التي لا ينادي بها ولا يدافع عنها ولا يتحمس لها في كثير من بلاد المسلمين إلا النخب العلمانية ذات الهيمنة والنفوذ والسطو على المنظمات والهيئات المدافعة. فيما زعموا. عن حقوق الإنسان، الذين يريدون أن تكون المرأة نداً للرجل ومماثلاً له ومماثلاً له ومتصارعا معه، بينما هي في شريعة الإسلام شقيقة الرجل وشقه، ومتممة ومتممة، محتفظ هو برجولته ومتميزة هي عنه بأنوثتها، وقد قال النبي ﷺ فيها كلمة جامعة: «إنما النساء شقائق الرجال»، فحققت المرأة بهذه الكلمة. بل بالإسلام كله. نقلة عظيمة حتى قال عمر رضي الله عنه: «والله! إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم»، فهيها أن تجد المرأة مثل هذه العناية العظيمة والتكريم الرائع والإحسان البالغ، بل ولا قريباً منه في غير هذا الدين العظيم الذي رضى الله لعباده أجمعين.

فالواجب على المسلمين أن يتصدوا بعزم وحزم لتلك المحاولات والدعايات التي يريد مروجوها أن يقنعوا المرأة في بلد الإسلام بضرورة الانعتاق من الأسر الذي تبغ فيه - زعموا - والكبت الذي تعاني منه، وأن تطالب بمزيد من الحقوق والحريات، اقتداء بنساء أمم الكفر، لتصير مثل الرجل تماماً في شكله وزينه ونمط عيشه وربما في جنسه! وعليهم أن يحافظوا على كرامة نسائهم، وألا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضلة والأصوات المفرضة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره، فليس من حقوق المرأة في ديننا حق الزنا، وحق الحمل من سفاح وحق الشذوذ والسحاق، وليس من حقها أن تترك البيت الذي يحفظ كرامتها وعفتها لتأوي إلى من يندس عرضها ويسلخ منها عفتها، وليس من حقها أن ترفض الدين وأحكامه أو تدعو إلى إزالة القيود والأغلال عن حرمتها الموهومة، بل حقوقها مقرونة بمسؤولياتها في الأمومة وتربية الأولاد ورعاية الأسرة، تؤخذ وتمارس من خلال الحشمة والأدب، والعفاف والستر، محوطة بسياج الإيمان والعمل الصالح، فالمرأة التي نريدها هي المرأة التي تعمُر البيت بوجودها وحركتها وعملها، وليست المرأة التي تملأ المعامل والمصانع والمكاتب والشوارع وتخلّف وراءها بيتاً يفترسه الفراغ والخراب.

تنبيه الفضلاء على خطأ عقديّ في أسانيد بعض القراء

محمد طالبي

طالب في مرحلة الدكتوراه، الوادي

الحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن، وامتّن علينا بحفظه وتعليمه لأهل الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد المنان، والصلاة والسلام على معلم السنة والقرآن، وسيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على مر الأزمان، أما بعد:

فلقد أكرم الله جلّ في علاه أمة محمد ﷺ بشرف الإسناد فتميّزت به بين جميع الأمم، وصان الله به الدين من جميع شوائب البدع وما يندم، والإسناد كما قال عنه ابن الصلاح رحمته الله: «خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة»⁽¹⁾، اهـ وقال غيره: «ولهذا لم يكن لأمة من الأمم أن تسند عن نبيها إسناداً متصلًا غير هذه الأمة»⁽²⁾، اهـ؛ لأنه لا تثبت سنة إلا بسند، لذا قال ابن المبارك رحمته الله: «الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»⁽³⁾.

(1) «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص 215).

(2) «التشر» لابن الجزري (1/198).

(3) «شرح مقدمة الإمام مسلم» للنووي (1/81).

ومن المعلوم عند العامة فضلاً عن الخاصة أن قراءة القرآن سنة متبعة رواها الخلف عن السلف بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله ﷺ؛ لذا وصف العلماء القراءات العشر بأنها مشهورة متواترة.

ومن أراد معرفة دقة العلماء في التلقي بالمشافهة والسماع فعليه بالكتب المسندة في القراءات وما أكثرها، مما يدلُّك على أن ما ذهب إليه بعضهم من أن في القراءات ما ليس من قبيل الأداء كالمدة والإمالة وتخفيف الهمز؛ أو أن القراءات متواترة فيما اتفقت فيه الطرق وأما ما اختلفت فيه الطرق فليس بمتواتر؛ كلام مردود لا دليل عليه، وعلى كل حال ليس هذا محل بسط هذه المسألة، ورد هذه الشبهة، وكفيينا في هذا المقام أن ننصح القارئ بمراجعة كلام الإمام ابن الجزري في «منجد المقرئين»⁽⁴⁾، لنشرع في بيان ما رَمَّنا بيانه للفضلاء من تصحيح خطأ عقدي شاع وانتشر في أسانيد بعض القراء، بل صار يُدرِّس في بعض الجامعات كما أفادني به بعض الطلبة الأعزاء، فأقول وبالله استعين:

صورة الخطأ العقدي كما وقفت عليه

لما شرعنا في تحقيق كتاب «النجوم الطوالع في مقراً الإمام نافع» لاحظت على المؤلف - عفا الله عنه - نفي صفة الكلام عن الله جل في علاه لما قال عن القرآن: «ويُطْلَقُ»⁽⁵⁾ على كلامه

(4) «منجد المقرئين» لابن الجزري (ص 72).

(5) يعني القرآن؛ فقد قرر أن له إطلاقين؛ فذكر الإطلاق الأول وهو في قوله: «والقرآن يُطْلَقُ على اللفظ المقروء المتعبد بتلاوته وهو الأكثر» اهـ وهنا يذكر الإطلاق الثاني.

تعالى، أي الصفة القديمة القائمة بذاته»⁽⁶⁾ اهـ، ثم لما أراد ذكر إسناد ورش وقالون قال مقراً لهذه العقيدة: «واعلم: أن ورشاً وقالوناً قرأ على نافع وأخذا عنه مشافهةً، وقرأ نافع على سبعين من التابعين كما تقدّم، والذين سُمِّيَ منهم خمسة: أبو جعفر يزيد ابن القعقاع القارئ»⁽⁷⁾، وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج»⁽⁸⁾، وشيبة ابن نصاح القاضي»⁽⁹⁾، وأبو عبد الله مسلم

(6) «النجوم الطوالع» للمارغني، (ص 8)، وقال: عفا الله عنه. مقراً هذه العقيدة في «بنية المرید شرح جوهرة التوحيد» (ص 45)، «وكلام الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، منزّهة عن الحروف والأصوات والتصدّم والتأخر» اهـ، وقال أيضاً في «بنية المرید» (ص 32): «فليكن كلام الله ككلامنا التفسيري في كونه ليس بحرف ولا صوت، وإن كانا متباينين تبايناً كلياً» اهـ. قلت: يا ليت نزل هذا على الصوت والحروف أيضاً، فقال: فليكن كلامه سبحانه بصوت وحرف ككلامنا وإن كانا متباينين تبايناً كلياً، أي للفرق بين الخالق والمخلوق.

(7) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (ت 130 هـ) أحد القراء العشرة، تصدّى لإقراء كتاب الله بهراً، وكان يقدّم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وكان ثقة قليل الحديث، قال ابن الجزري عن قراءة أبي جعفر: «والعجب ممن يطعن في هذه القراءة أو يجعلها من الشواذ» اهـ، قرأ القرآن على مولاة عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي رضى الله عنه، وقرأ عليه أبو جعفر يزيد بن هرمز الأعرج، وقال ابن وردان وابن جهماز.

ينظر في ترجمته: «معرفة القراء الكبار» للذهبي، (178/1)، «وفاة النهاية» لابن الجزري (2/333، 334).

(8) هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني، (ت 117 هـ) أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضى الله عنه، وأخذ عنه نافع ابن أبي نعيم، وهو بالحديث أشهر منه بالقرآن، أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي، نزل إلى الإسكندرية ومات بها.

ينظر في ترجمته: «معرفة القراء الكبار» للذهبي، (180/1)، «وفاة النهاية» لابن الجزري (1/343، 344).

(9) هو أبو ميمونة شيبة بن نصاح بن سرجس المدني (ت 130 هـ) قرأ على عبد الله بن عباس المخزومي رضى الله عنه، وقرأ عليه نافع وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن جهماز، وكان زوجاً لبنت أبي جعفر القارئ، وقد زعم أنه قرأ على أبي هريرة وابن عباس رضى الله عنه، لأنه لم يذكر ذلك.

ابن جندب الهذلي القاضي»⁽¹⁰⁾، وأبو روح يزيد بن رومان»⁽¹¹⁾، وأخذ هؤلاء القراءة على ثلاثة من الصحابة: أبي هريرة»⁽¹²⁾ وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي»⁽¹³⁾، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب رضى الله عنه، وقرأ

= وهو أول من ألف كتاباً في الوقوف. ينظر في ترجمته: «معرفة القراء الكبار» للذهبي، (182/1)، «وفاة النهاية» لابن الجزري (1/298).

(10) هو أبو عبد الله مسلم بن جندب المدني (ت 130 هـ)، قرأ على عبد الله بن عباس المخزومي رضى الله عنه، الذي أتى عمر بن عبد العزيز، الذي قال عنه: «من سره أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة مسلم ابن جندب» اهـ، أقام بالمدينة إلى أن مات بها. ينظر في ترجمته: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (184/1)، «وفاة النهاية» لابن الجزري (2/259، 260).

(11) هو أبو روح يزيد بن رومان المدني (ت 130 هـ) مولى آل الزبير ابن العوام رضى الله عنه، قرأ على عبد الله بن عباس المخزومي رضى الله عنه، وكان فقيهاً مقرئاً محدثاً، خرج له أصحاب الكتب الستة، وروى عنه القراءة عرضاً نافع وأبو عمرو، ولم تصح قراءته عن أحد من الصحابة رضى الله عنه. ينظر في ترجمته: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (178/1)، «وفاة النهاية» لابن الجزري (2/332).

(12) هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضى الله عنه (ت 58 هـ) قرأ القرآن على أبي بن كعب رضى الله عنه، وقرأ عليه في أيام معاوية رضى الله عنه، واحد، وحديث ما لا يوصف كثرة عن النبي ﷺ وقد ذاق في أول إسلامه جوعاً وهاقة شديدة، ثم استعمله عمر رضى الله عنه، وولي كذلك إمرة المدينة في زمن معاوية رضى الله عنه، وكان من الذين يموتون بالمدينة من لدن توفيت عثمان رضى الله عنه إلى أن مات رضى الله عنه، وإليه تنتهي قراءة أبي جعفر ونافع. ينظر في ترجمته: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (127/1)، «وفاة النهاية» لابن الجزري (1/334، 335).

(13) هو أبو الحارث عبد الله بن عباس المخزومي المكي ثم المدني رضى الله عنه (ت 78 هـ)، قيل ولد بالحبيشة، قرأ القرآن على أبي بن كعب رضى الله عنه، وقرأ عليه أبو جعفر القارئ ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب وعبد الرحمن بن هرمز، وهؤلاء الخمسة شيوخ نافع، وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه رضى الله عنه.

ينظر في ترجمته: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (152/1)، «وفاة النهاية» لابن الجزري (393/1).

صورة الإسناد الصحيحة التي ينبغي أن تُختم بها أسانيد القراء

الواجب على القراء جميعاً أن يتنبهوا لهذا الخطأ وأن يُبادروا بإصلاحه؛ نصحاً لأنفسهم وللمسلمين، وبعداً عن شبهات المؤولة والمبتدعين، وأن يكون آخر إسنادهم هكذا:

«عن رسول الله ﷺ عن رب العزة جل جلاله».

وأصرح من هذه العبارة، درءاً للشبهة ودفعاً للريبة أن يقال:

«عن رسول الله ﷺ سمعه عن جبريل ﷺ سمعه عن رب العزة جل جلاله».

وبهذا الصنيع نُصرِّحُ بسماع جبريل ﷺ من الله ﷻ ونوافق مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الكلام صفةً لله ﷻ، وأن جبريل ﷺ سمع القرآن

لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة؛ فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله، وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ﷺ، ومحمد ﷺ أخذ عن جبريل ﷺ، وجبريل ﷺ عن اللوح، فيكون بنو إسرائيل يعنزلون جبريل، وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد ﷺ على قول هؤلاء الجهمية، اهـ. ينظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (12/269، 278).

كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض وبطلان ذلك واضح» (17) اهـ.

واجبنا نحو ما نقف عليه من الأخطاء العقديّة وغيرها

الواجب علينا نحوها هو التنبيه عليها نصحاً للأمة وتبرئة للذمة، وهذا عين ما قمتُ به اتجاه هذا الخطأ العقدي، ليعلم جميع المسلمين أن الحق الذي عليه أئمة الأمصار وأهل السنة والآثار أن جبريل ﷺ سمع كلام الله تعالى منه مباشرة دون واسطة، وأداه إلى الرسول ﷺ كما سمعه، وهو قول رب العالمين حقيقة لفظه ومعناه، فجبريل ﷺ إذا سمع فأدى (18)، كما قال أبو حامد الإسفرائيني رحمه الله: «مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حملة جبريل ﷺ مسموعاً من الله تعالى، والنبي ﷺ سمعه من جبريل ﷺ، والصحابة سمعوه من النبي ﷺ وهو الذي نزلوه نحن بالسنتنا، فما بين الدفتين، وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً كل حرف منه كالباء والناء، كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين» (19) اهـ.

(17) (ص33). قلت: كلام العلامة الشنقيطي لم يكن خاصاً بموضوع بحثنا ولكن لما كانت النتيجة واحدة، وهي نفي أن يكون الله سبحانه تكلم بالقرآن أو يتكلم عموماً بصوت وحرف أثبته.

(18) «توضيح المقاصد» لأحمد بن إبراهيم (2/126)، و«مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (ص65).

(19) «شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (ص35)، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن القول بأخذ جبريل للقرآن من اللوح المحفوظ ونحوه من الأقوال تقریباً للقول بخلق القرآن، وقال: «لو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكثر من على الله من أمة محمد ﷺ» =

أبي بن كعب (14) ﷺ عن رسول الله ﷺ وأخذ رسول الله ﷺ عن جبريل ﷺ (عن اللوح عن القلم) عن رب العزة جل جلاله (15) اهـ.

ومن عجب ما وقفت عليه في هذا الباب، قول محمد مخلوف. عفا الله عنه. في آخر إسناده: «...رسول الله ﷺ تلقاه عن جبريل ﷺ ثم اختلف بعد ذلك عن تلقاه، فقليل: تلقاه عن الجليل جل جلاله... وقليل: تلقاه عن اللوح... وقليل: عن ميكائيل ﷺ» (16) اهـ.

بيان موضع الإشكال وتحديد الخطأ

والمشكل فيما سبق من كلامهم تصریحهم بعدم سماع جبريل ﷺ القرآن من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما تلقاه بواسطة، ولا شك أن هذا الصنيع سواء كان عن قصد أو عن غير قصد من المسائل التي فيها النار تحت الرماد كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في «مذكرته» في الأصول: «لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ؛ لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ

(14) هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري ﷺ (ت 21 هـ) سيد القراء بالاستحقاق وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق، قرأ القرآن على النبي ﷺ وقرأ عليه ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة ﷺ، وقرأ عليه كذلك أبو عبد الرحمن السلمي، شهد بدرًا والمشاهد كلها مع النبي ﷺ إلى أن توفي بالمدينة ﷺ.

ينظر في ترجمته: «معركة القراء الكبار» للذهبي (109/113)، و«غاية النهاية» لابن الجزري (34/35).

(15) «النجوم المطالع» للمارغني (ص14).

(16) «شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف (1/648).

من الله مباشرة دون واسطة، وأن يقولوا في القرآن ما قاله سَلَفُهُم الصَّالِح: القرآن هو كلام الله مُنْزَلٌ غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن جبريل عليه السلام سمع كلام الله تعالى منه مباشرة دون واسطة، وأداه إلى الرسول ﷺ كما سمعه، وهذا الذي يقرأه النَّاسُ هو كلام الله سبحانه وتعالى، يقرأه النَّاسُ بأصواتهم، فالكلام كلامُ الباري، والصَّوتُ صوتُ القاري، والقرآن جميعه كلامُ الله حروفه ومعانيه⁽²⁰⁾.

عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله ﷻ

يعتقد أهل السنة والجماعة إثبات الكلام صفة لله ﷻ، وأنه سبحانه مُتَّصِفٌ بها أزلاً وأبداً، وهي صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، وفعلية بكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، فهو قديم النوع حادث الأَحَاد⁽²¹⁾.

ولم يزل سبحانه مُتَكَلِّماً، إذا شاء بما شاء، وأنه سبحانه يتكلم بصوت، وهو صفة قائمة بذاته، وأما ما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقاً مُتَفَصِّلاً عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازماً لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته⁽²²⁾.

(20) «أصول السنة لابن أبي زمنين (ص 82)، و: العناوي الكبرى لابن تيمية (2/312)، ومُذَكَّرُ أصول الفقه، للشنقيطي (ص 64).

(21) «قطف الجنى الداني» لعبد المحسن العباد (ص 94).

(22) «شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر الحنفي (256/1) وما بعدها، «قطف الجنى الداني» شرح مقدمة ابن أبي ريد القيرواني، لشيخنا العلامة عبد المحسن العباد (ص 94).

والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة

كثيرة، منها:

□ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَعَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [الحج: 6].

□ وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [الشع: 1].

□ وفي «الصَّحِيحِينَ»⁽²³⁾ عن عدي ابن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكْلُمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ».

عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله ﷻ

يعتقد أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله ﷻ على ما يليق به سبحانه، وإثبات ما دلَّت عليه من المعاني، وأما الكيفية فإنهم يَمُوضُون علمَ حقيقتها إلى الله تعالى، على حد قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله في الاستواء: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب» اهـ، هذا هو اعتقادهم في باب الصفات، وأما تفويض المعاني فهم بريئون منه براءة الذنب من دم يوسف عليه السلام، بل إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد⁽²⁴⁾.

وفي الختام أذكرُ إخواني السَّاعِينَ وراء جمع الأسانيد في هذا الزَّمان بما قاله الحافظ ابن الصَّلاح رحمه الله وهو

(23) أخرجه البخاري (7443)، ومسلم (1016).
(24) «تقريب التدمرية» لابن عثيمين (ص 77، 78)، و: الأثر المشهور عن الإمام مالك: «في صفة الاستواء دراسة تحليلية» لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد.

يُبَيِّنُ المقصود من الرواية بالإسناد في هذه العصور المتأخرة: «ثُمَّ إِنَّ الرُّوَايَةَ بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَةِ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهَا فِي عَصْرِنَا، وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَعْيَانِ قَبْلَهُ إِثْبَاتٌ مَا يُرَوَّى بِهَا إِذْ لَا يَخْلُو إِسْنَادُ مِنْهَا عَنْ شَيْخٍ لَا يَدْرِي مَا يَرَوِيهِ وَلَا يَضْبِطُ مَا فِي كِتَابِهِ ضَبْطًا يَصْلَحُ لَأَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي ثَبُوتِهِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا إِبْقَاءُ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ وَالَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ زَادَهَا اللَّهُ كَرَامَةً»⁽²⁵⁾ اهـ.

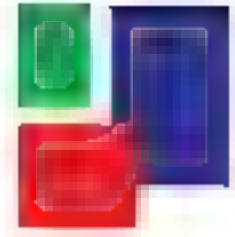
قلت: هذا في عصر ابن الصَّلاح، وفي عصرنا هذا من باب أولى، فتنبه لنفسك إذا يا من تقخر بكثرة أسانيدك وأنت لا تدري ما تروي أو لا تضبط ما في كتابك، فعليك بالإخلاص إن أردت الخلاص.

هذا ما وقر في القلب وخطه اليراع، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده المنان، وما كان فيه من زلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، إنه هو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

• • •

(25) «معيانة صحيح مسلم» لابن الصَّلاح (ص 115).

حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَالنَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

فريد نمار

إمام خطيب الإمارات العربية

إذا لم يكن يوم القيامة غير الجنة والنار، ولم يكن بُدٌّ من المصير إلى أحدهما، فالواجب على من رجا رحمة ربه وخاف عذابه السعي فيما يدخل إلى الجنة وينقذ من النار، والبحث عن ذلك والسؤال عنه، وهذه علامة التوفيق والهدى، ومثمة العلم النافع، وعلى هذا مضى الرعيل الأول من هذه الأمة، ففي «المعجم الكبير» للطبراني (7284/27/8) بسند حسن⁽¹⁾ عن صخر بن القمقاع الباهلي قال: لقيت النبي ﷺ بين عرفة والمزدلفة، فأخذت بخطام ناقتة، فقلت: يا رسول الله، ما يقربني من الجنة، ويباعدني من النار؟ فقال: «أما والله، لئن كنت أوجزت المسألة، لقد عظمت وأطولت، أقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وحج البيت، وما أحببت أن يفعل الله الناس بك فافعله بهم، وما كرهت أن يفعل الله الناس بك فدع الناس منه، خل خطام الناقة».

(1) كما قال الحافظ في «فتح الباري» (264/3)

وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي روي فيه أنه «أعلم الأمة بالحلال والحرام»، وأنه «يحشر أمام العلماء برتوة»⁽²⁾. يقول: «كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني عن النار»، قال: «لقد سألت عن عظيم، الحديث، رواه أحمد (231/5) والترمذي (2616) وصححه الألباني.

قال ابن رجب: «وقوله ﷺ: «لقد سألت عن عظيم» قد سبق أن النبي ﷺ قال لرجل سأله عن مثل هذا: «لئن كنت أوجزت المسألة، لقد أعظمت وأطولت»⁽³⁾.

قال: «وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جداً، ولأجله أنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، وقال النبي ﷺ لرجل: «كيف تقول إذا صليت؟»، قال: أسأل الله الجنة، وأعوذ

(2) أي رمية بحجر والحديثان، وصححهما الألباني في «صحيح الجامع».

(3) رواه أبو داود (792) وغيره وصححه الألباني.

به من النار، ولا أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ. يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة، فقال النبي ﷺ: «حولها ندندن»⁽⁴⁾ اهـ.

٨٧٨٧٨٧

ولقد اقتضت حكمة الله تعالى أن حُجِبَتِ الجنة بالمكاره ليميز الصادق الجاد في طلبها من المتواني، ولولا ذلك لما تخلف عنها أحد، كما حُجِبَتِ النار بالشهوات واللذات امتحاناً وابتلاءً ليظهر بذلك الصابر عليها من المواقع لها، فمن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «حُفَّتِ الجنة بالمكاره، وحُفَّتِ النار بالشهوات» لمتمق عليه واللفظ لمسلم (2823).

ولفظ البخاري (6487): «حُجِبَتِ النار بالشهوات، وحُجِبَتِ الجنة بالمكاره».

ولأبي داود (4744) والنسائي (3763) والترمذي (2560) في رواية: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة، فقال: انظر إليها، وإلى ما

(4) «جامع العلوم والحكم» (799/2).

أَعَدَّتْ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ
إِلَيْهَا وَآلِيَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ:
فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا
أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ،
فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعَدَّتْ
لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ
قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ:
وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ،
قَالَ: أَذْهَبَ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَآلِيَ
مَا أَعَدَّتْ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ
بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ
لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا
فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا،
فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ
أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، قَالَ
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

قوله ﴿وَلَا تُخْفَتُ﴾: «خَفْتُ»، أي أُحِيطْتُ.
 وقوله ﴿وَلَا تُكْشَفُ﴾: في اللفظ الآخر: «كُجِبْتُ»
 بمعنى سُتِرْتُ، والشَّيْءُ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا
 بَعْدَ كَشْفِ سِتْرِهِ وَمَجَاوِزَةِ مَا خُفِّ بِهِ⁽⁵⁾.

قال العلماء: «هذا من بديع الكلام
وفصيحته وجوامعها التي أوتيتها».

ومعناه: لا يُوصَل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، فهتِك حجاب

(5) «مظهر وكشف المشكل» لابن الحوزي (507/3).

الجنة باقتحام المكارم، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات اهـ⁽⁶⁾.

والمُرَاد بِالْمَكَارِهِ هُنَا: مَا أَمَرَ الْمَكْلُفُ
بِمُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ فِيهِ فِعْلاً وَتَرْكاً؛ كَالِإِتْيَانِ
بِالْعِبَادَاتِ عَلَى وَجْهِهَا، وَالْحَافِظَةِ
عَلَيْهَا، وَالصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِّهَا، وَكُظْمِ
الْفَيْضِ، وَالْعِضْوِ وَالْحِلْمِ، وَالصَّدَقَةِ،
وَالِإِحْسَانِ إِلَى الْمَسِيءِ، وَالصَّبْرِ عَنِ
الشَّهَوَاتِ، وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِيَّاتِ قَوْلًا وَفِعْلاً.
وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا **«الْمَكَارِهِ»** لِشَقَّتِهَا عَلَى
الْعَامِلِ وَصَعُوبَتِهَا عَلَيْهِ، وَمَنْ جَمَلَتْهَا
الصَّبْرُ عَلَى الْمَصِيبَةِ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ
فِيهَا^(١٧).

وأما الشهوات: فالظاهر أنها
الشهوات المحرمة كالخمر، والزنا،
والنظر إلى الأجنبية، والغيبة، واستعمال
الملاهي (المعازف)، ونحو ذلك.

وأما الشهوات المباحة: فلا تدخل في
هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن
تجرّ إلى المحرّمة⁽⁸⁾.

قال ابن رجب: «فالله سبحانه
امتحن عباده في هذه الدار بهذه
المحرمات من الشهوات والشبهات،
وجعل في النفس داعياً إلى حبها مع
تمكن العبد منها وقدرته عليها».

فَمَنْ أَذَى الْأَمَانَةِ وَحِفْظُ حُدُودِ اللَّهِ
وَمَنْعُ نَفْسِهِ مَا يُحِبُّهُ مِنْ مُحَارِمِ اللَّهِ كَانَ
عَاقِبَتُهُ الْجَنَّةُ! كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ
حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فإِنَّ
إِلَهَهُ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ ﴿١٠﴾ [الشعراء: ١-١٠].

فلذلك يحتاج العبد في هذه الدار
الى مُجاهدة عظيمة، يُجاهد نفسه في

(6) انظر «شرح مسلم» للنووي (165/17) بتصرف
المصدر -

(7) انظر: فتح الباري لابن حجر (320/11)،
 شرح مسلم (165/17).

(8) انظر، شرح مسلم، (165/17).

اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى» (9) اهـ.

قال ابن القيم: «إن كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات، والإرادات المخالفة للعبودية، وكذلك الإيمان تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان، وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنبِيَاءَهُمْ بِالْبُرْهَانِ وَأَيُّهُمْ مُسْتَكْبِرٌ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مَّتَدًّا ۖ ذَٰلِكَ الْفِتْنَةُ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنبِيَاءَهُمْ بِالْكُفْرِ وَأَيُّهُمْ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَفْتَنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ﴾ [التوبة: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَلَمْزْكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْمُضْمِرِينَ ۚ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَنَّهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ وَذُرُوعُهُمْ ۚ﴾ [التوبة: ١٢٤].

فالجَنَّةُ لَا يَنَالُهَا الْمُكْفَرُونَ إِلَّا بِالْجِهَادِ
وَالصَّبْرِ^(١٥).

وقد استقرت حكمته سبحانه أن
السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها
إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل
إليها إلا من باب المكاره، والصبر،
وتحمل المشاق، ولذلك حَفَّ الجنة
بالمكاره والنار بالشهوات.

فالمكارة أسباب اللذات والخيرات
كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ﴾ [البقرة: 216].⁽¹⁾

«فَأْمُرْ بِالْجِهَادِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلنُّفُوسِ،
لَكِنْ مَصْلَحَتُهُ وَمَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةٌ عَلَى
مَا يَحْصُلُ لِلنُّفُوسِ مِنْ أَمَلِهِ، بِمَنْزِلَةِ

(9) وانظر مجموع رسائل ابن رجب (203/1).

(10) «مختصر الصواعق» (629/2).

(11) «شفاء العليل» (ص 225) باختصار.

من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية؛ فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء.

وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه، ويسهر، ويخاف، ويتحمل هذه المكروهات؛ مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره⁽¹²⁾.

فإذا كانت الدنيا - التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة - لا تقال إلا بالصبر على المكاره، وتحمل المشاق، فكيف بالجنة سلعة الله الغالية.

ففي قوله ﷺ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ»: الحُضُّ على طاعة الله وإن كرهتها النفوس وشقَّ عليها؛ لأنَّ الصبر على النار أشقَّ⁽¹³⁾.

وقد قال النبي ﷺ: «حُلُوَّةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلُوَّةُ الْآخِرَةِ». رواه أحمد (22899).

قال ابن القيم: «وَلَا نَ يَنْتَقِلَ (الْمَرَّةُ) مِنْ مَرَارَةٍ مَنْقُطَةٍ إِلَى حَلَاوَةٍ دَائِمَةٍ. خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَكْسِ ذَلِكَ...»

وفي هذا المقام تَفَاوُتَتْ عقول الخلائق، وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم أثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد، فإنَّ الحاضر عنده شهادة، والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إشار العاجلة، ورفض الآخرة، وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور، وأوائلها ومبادئها، وأمَّا النظر الثاقب

(12) «مجموع الفتاوى» (279/24).

(13) «شرح البخاري» لابن بطال (198/10).

الذي يخرق حُجَبَ العاجلة، ويجاوزه إلى العواقب والغايات، فله شأن آخر⁽¹⁴⁾.

أي: فإنَّه يؤثر الحلاوة الدائمة على اللذة المنقطعة الزائلة، ويحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد.

وقال أيضًا: «وهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشقُّ عليها:

وَرَبِّمَا كَانَ مَكْرُوهُ النَّفْسِ إِلَى

مَخْبُوءِهَا سَبَبًا مَا مِثْلُهُ سَبَبٌ

وبالجملة، فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، كما أنَّ الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المستهانة المستلذذة، وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات⁽¹⁵⁾.

ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الطلعات الموصلة إلى الجنة والمعاصي الموجبة للنار قد تكون في أيسر الأشياء، ألا ترى قوله ﷺ: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ» رواه البخاري (6488).

وقوله ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا؛ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا؛ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ» رواه الترمذي (2319) وقال: «حسن صحيح».

«فينبغي للمؤمن ألا يزهد في قليل من الخير يأتيه، ولا يستقل قليلاً من الشر يجتنبه، فيحسبه شيئاً وهو عند

(14) «زاد المعاد» (180/4).

(15) «إغاثة اللهنان» (109/2).

الله عظيم، فإنَّ المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا يعلم السيئة التي يسخط الله عليه بها⁽¹⁶⁾.

قال ابن القيم: «وقد أجمع عقلاء كل أمة على أنَّ النعيم لا يدرك بالنعيم، وأنَّ من أثر الراحة فاتته الراحة، وأنَّ بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا همُّ له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلاً استراح طويلاً، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قادم لحياة الأبد، وكلُّ ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله⁽¹⁷⁾».

يَا سَلَمَةَ الرَّحْمَنِ لَوْلَا أَنَّهَا

حَجَبَتْ بِكُلِّ مَكَارِهِ الْإِنْسَانِ

مَا كَانَ عَنْهَا قَطُّ مِنْ مَتَخَلِّفٍ

وَتَعَطَّلَتْ دَارَ الْجَزَاءِ الثَّانِي

لَكُنْهَا حَجَبَتْ بِكُلِّ كَرِيهَةٍ

لِيُصَدَّ عَنْهَا الْمَبْطَلُ الْمُتَوَانِي

وَتَنَالَهَا الْهَمَمُ الَّتِي تَسْمُو إِلَى

رَبِّ الْعُلَى بِمَشِيئَةِ الرَّحْمَنِ

فَاتَمَّ لِيَوْمٍ مَعَادِكَ الْأَدْنَى تَجْدُ

رَاحَاتِهِ يَوْمَ الْمَعَادِ الثَّانِي⁽¹⁸⁾

وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وسلَّم.

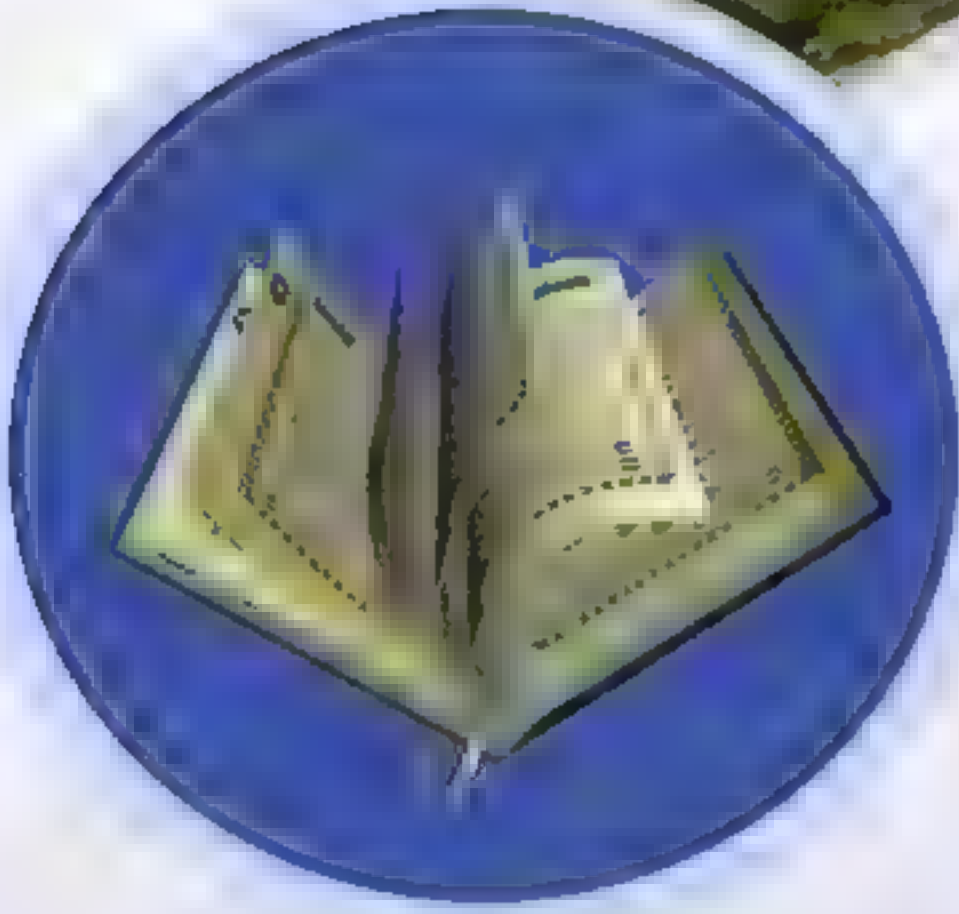
• • •

(16) «شرح البخاري» لابن بطال (198/10) بتصرف يسير.

(17) «مفتاح دار السعادة» (15/2).

(18) «الكافية الشافية» لابن القيم.

من قواعد الإيمان بالقضاء والقدر

■ نور الدين أوشلي

■ إمام خطيب، الجزائر العاصمة

الاحتجاج بالقدر على المعاصي (المعائب)

وَجَدَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ الضَّالِّينَ وَالْمُقْصِرِينَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْمُنْخَرِفِينَ عَنْ صِرَاطِ اللَّهِ تَعَالَى، فِي الْقَدَرِ مَجَالًا لِلْإِحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَفُسَادِهِمْ وَتَقْصِيرِهِمْ، وَشُبْهَةً أَنْحَرَفَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَارْتَكَبَ مَعْصِيَةً يَحْتَجُّ بِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ عَلَيْهِ وَحَاصِلٌ لَا مَحَالَةَ، وَمَنْ ثُمَّ فَمَا ذَنْبُ الْعَاصِي فِي مَعْصِيَتِهِ مَا دَامَتْ مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ؟

وهذا الإحتجاج بالقدر على ترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه باطل شرعاً وعقلاً، فقد قال المولى ﷺ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَاوُدَ بَنِي سَكَنَ﴾ [الأنعام: 148]، فهو لا

لم يعرف سبيل المحرمين ولم يستن له طريقهم أو شك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل.

ومن أعظم الأصول الإيمانية التي وقع فيها الخلل والانحراف هو الإيمان بقضاء الله وقدره الذي هو قطب رحي التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين القويم وقاعدة أساس الإيمان⁽²⁾.

وقد ذكرت في هذا المقال أهم الأمور التي تصدح في هذا الأصل العظيم على سبيل المثال لا الحصر، تقع من بعض الناس جهلاً منهم وغفلة، منها ما هو في الأقوال، ومنها ما هو في الأفعال، ومنها ما هو في الاعتقادات، ومنها ما هو في ذلك كله، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

• • •

(2) انظر «شفاء العليل» لابن القيم (ص 3).

إِنَّ تَعْلَمَ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ الْمُسْتَمْدَّةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَحِفْظُهَا وَصِيَانَتُهَا مِنَ الْخَلَلِ وَعَمَّا يَقْدَحُ فِيهَا مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُهْمَّاتِ؛ إِذْ هِيَ الْحَصْنُ الْحَصِينُ لِكُلِّ فَرْدٍ مُسْلِمٍ، فَتَحْفَظُهُ مِنَ الْإِنْحِرَافِ وَالْفَوَايِ، وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أَوَّلَ مَا يَسْأَلُ رَبَّهُ جُلُّ وَعَلَا هُوَ صَلَاحَ دِينِهِ، فَقَدْ كَانَ مِنْ دَعَائِهِ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي...»⁽¹⁾.

ومعرفة الأخطاء والقوادح في الاعتقاد الصحيح مطلوب شرعاً؛ حتى يتميز الحق من الباطل، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِنَسْتَنِينِ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [سورة الأنعام: 1]، ومن

(1) رواه مسلم (2720)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسه.

ولو كان حجة لاحتج به أهل النار إذا عاينوها وظنوا أنهم موافقوها، كذلك إذا دخلوها وبدأ توبيخهم وتقريرهم، هل يحتجون بالقدر على معاصيهم وكفرهم؟ الجواب: لا، بل إنهم يقولون كما قال الله تعالى: ﴿رَسَا أَجْرَانَا إِلَىٰ أَكْلٍ قَرِيبٍ﴾ [الزمر: 44]، و﴿رَبَّنَا عَلَّمْنَا عَمِلًا يَقْتَرِبُ إِلَىٰ الثَّوَابِ﴾ [106]، و﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّعِيرِ﴾ [سورة النحل: 1]، ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغا لاحتجوا؛ فهم بأمر الحاجة إلى ما يُقَدِّمهم من نار جهنم⁽³⁾.

ومما يجدر التنبيه عليه هو: أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان، وإنما ناتج عن نوع هوى ومماندة، ولهذا قال بعض العلماء: فيمن هذا شأنه: «أنت عند الطاعة قديري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به»⁽⁴⁾.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «القدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بالليس»⁽⁵⁾.

متى يسوغ الاحتجاج بالقدر؟
فقد ذكر أهل العلم أن الاحتجاج به يكون في حالتين اثنين

الأولى: عند المصائب؛ كالفقر والمرضى وفقد قريب....، ولهذا حج

(3) «الفضاء والقدر» لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص 82-83) بتصرف.

(4) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (107/8).

(5) نفس المصدر (114/8).

آدم موسى ﷺ كما في قوله ﷺ في محاجتهما: «احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى»⁽⁶⁾، فاحتجاج آدم ﷺ بالقدر كان على المصيبة - خروج ذريته من الجنة - لا على الخطيئة⁽⁷⁾.

الثانية: التائب من الذنب، فلو لامه أحد على ذنب تاب منه ساع له أن يحتج بالقدر، فالمعبرة بكمال النهاية لا بنقصان البداية، قال ابن القيم رحمه الله: «ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإن كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل»⁽⁸⁾.

سبُّ الدهر

المؤمن يؤمن أن الأمور كلها بتقدير الله ﷻ، ولهذا فهو يتعامل معها بالتسليم والرضا والإيمان والصبر على ما يصيبه، قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ

(6) أخرجه مسلم (2652) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(7) «مجموع الفتاوى» (178/8).

(8) شعاع المليله (ص 32، 33).

يَأْسِهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التكوير: 11] الآية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يَهْدِ قَلْبَهُ لِلْيَقِينِ فَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئْهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ»⁽⁹⁾.

لكن بعض الناس قد يسب الزمان أو الوقت الذي تعرض فيه للبلاء، وفي الحقيقة أن الزمان ليس هو الفاعل، فما هو إلا ظرف يصرف الله فيه الأمور ويدير المقادير، ومن أمثلة هذا السب قول بعضهم: لا بارك الله في اليوم الذي حصل لي فيه هذا....، وكقول الشاعر:

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا
وانت والد سوء تأكل الولدا

ومنه قول الدهرية كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَمْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الحجر: 24] ونحو ذلك من العبارات، وكلها محرمة وقادحة في التوحيد والإيمان بالقدر.

ولذا فإن سب الزمان وذمه هو في الحقيقة سب لمن خلقه وهو الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «قال الله تعالى: يُؤَذِّنِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ»⁽¹⁰⁾، وفي رواية: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

والحديث صريح في النهي عن سب الدهر سواء اعتقد أنه الفاعل أو لم يعتقد ذلك⁽¹¹⁾.

وسبُّ الدهر واقع في ثلاث مفاصل:
أحدها: سبه من ليس بأهل أن يسب؛ فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله.

الثانية: أن سبه متضمن للشرك؛

(9) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (375/4).

(10) رواه البخاري (4826)، ومسلم (2246).

(11) انظر مزايا المعاد (324/2).

فإيه سبّه لظنّه أنّه يضُر وينفع، وأنّه مع ذلك ظالمٌ قد ضرَّ مَنْ لا يستحقُّ الضررَ وأعطى مَنْ لا يستحقُّ العطاء.

الثالثة: أن السبَّ منهم إنما يقع على مَنْ فعل هذه الأفعال التي لو اتَّبَعَ الحقُّ فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقَّعت أهواؤهم حمدوا الدهرَ وأثنوا عليه⁽¹²⁾.

❖ **وأما وصف الدهر كقول: عام الحزن، أو هذا يوم شديد البرد فهذا جائز؛ لأن المتكلم يقصد الخبر دون اللوم أو السب،** وقد ورد في كتاب الله تعالى وصف الدهر كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ [سورة غافر: ١٧] وقوله ﷺ: ﴿فِي يَوْمٍ غَمٍّ مُنْتَمِرٍ﴾ [سورة القدر: ١].

❖ **وما يجري على السنة بعض الناس من إضافة السماع إلى الدهر ونحو ذلك (لم تسمَح لي الظروف) فهو كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك لا فرق بينهما، وهو شيء شائع موجود في الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ الدَّهْرِ﴾ [الاسم: ١]، وقول رسول الله ﷺ: «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالْأُذْيُ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ»، وإنما هذا من باب التجوُّز والتوسُّع في الكلام على أن الأدب تركها وأمثالها⁽¹³⁾.**

سأب الدهر دائر بين أمرين لا بدّ له من أحدهما:
إما سبّه لله أو الشرك به، فإن اعتقد أن الدهر فاعِلٌ مع الله فهو مُشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسبُّ مَنْ فعله فقد سبَّ الله⁽¹⁴⁾.

(12) براد المعاد (2/323-324)، بتصرف.

(13) «فتاوى محمد بن إبراهيم رحمه الله» (1/171).

(14) وانظر القول المفيد على كتاب التوحيد لابن

العثيمين رحمه الله (2/422-423).

اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ»⁽¹⁶⁾.

فسبَّ الرِّيحَ كَسبَّ الدهرَ يرجع في الحقيقة إلى أذية الله جلَّ وعلا، وهي من الألفاظ المحرمة المنافية لكمال التوحيد.

استعمال كلمة (لو)

ومما يقدح في الإيمان بالقدر استعمال كلمة (لو) تضجراً وتسخطاً كحال مَنْ يقول: إذا نزلت به مصيبة كخسارة مال أو فقد أنفسي أو غير ذلك: «لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَمَا كَانَ كَذَا، أَوْ لَكَانَ كَذَا».

وهي مقولة محرمة من عمل الشيطان، تفتح على صاحبها باب الندم والسخط والحزن الذي يتبني إغلاقه وليس فيها نفع.

ولأن في ذلك سوء أدب مع الله تعالى؛ فإن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، ولهذا ذمَّ الله مقولة المنافقين: كما في أحداث غزوة أحد. قال الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يَدَيْكُمْ لُبَزَاءَ لَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ لَإِنْ مَنَّا جَعَلْنَاهُمْ ﴿التغلا: 154﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَا وَفَاءَ لَهُمْ وَعَدُوا لَوْ آمَنَّا عُونَ مَا قُتِلُوا﴾ [التغلا: 168] فردَّ الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله: ﴿قُلْ قَادِرُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورة التغلا: ٢٨].

وقد قال رسول الله ﷺ: «أَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعَجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ

(16) رواه أبو داود (4908) وصححه الألباني.

سبَّ الرِّيح

الرِّيحُ مخلوقٌ من مخلوقات الله مُسَخَّرٌ يُجَرِّبُهَا الله جلَّ وعلا كما يشاء، وتنشأ عنها آثارٌ يُجَبِّها النَّاسُ؛ كتلقيح الأشجار ودفع السفن في البحار وتلطيف الجو وإثارة السحب لينزل المطر، وتنشأ عنها آثارٌ يكرهها النَّاسُ كإتلاف مزارعهم ومنازلهم ومناجرهم، بل ربما ينشأ عنها كوارث عظيمة، فيقع النَّاسُ في سبِّ الرِّيح نتيجة آثارها، وهي في الحقيقة مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بتقدير الله وتديبره.

وقد نهى النبي ﷺ عن سبِّ الرِّيح، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تُسَبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرْتَ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمَرْتَ بِهِ»⁽¹⁵⁾، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً لعن الرِّيحَ. وفي لفظ: أن رجلاً نازعته الرِّيحُ رداءه على عهد النبي ﷺ. فلعنَّها، فقال النبي ﷺ: «لَا تَلْعَنُهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ

(15) رواه الترمذي (2252)، وأحمد في المسند

(21138)، «صحيح الجامع» (7315)

فَعَلَّ فَإِنْ لَوْ تَمَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ⁽¹⁷⁾، فأرشدنا. عليه الصلاة والسلام. إذا أخذنا بالأسباب المشروعة وحرصنا على ما ينفعنا وأتت الأمور على خلاف ما نريد، ألا يتحسّر أحدنا ويتضجّر ويقول: لو أني فعلت... ولكن يقول مؤمننا مستسلماً. قدر الله وما شاء فعل.

• ومن جنس كلمة (لو) قول كلمة (ليت)، فهما لا يجديان بعد حصول الأمر المقدر، بل حينئذ التسليم لله والإيمان به، والتعزي بقدره مع حسن الظن به.

وصدق من قال:

ليت شعري وأين مني ليت

إِنْ لَيْتَا وَإِنْ لَوْا عَنَاء⁽¹⁸⁾ وفي هذا يقول صاحب رسول الله ﷺ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لَأَنْ أَعْضُرَ عَلَى جَمْرَةٍ وَأَقْبِضَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُدَ فِي يَدِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لَشَيْءٍ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ»⁽¹⁹⁾.

• تنبيه:

لكلمة (لو) استعمال محمود، وذلك أن يقال تمنياً للخير؛ كقول نبي الله لوط عليه السلام: «قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ»⁽²⁰⁾ [سورة هود: 81]، وكقول رسول الله ﷺ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقَتْ الْهَدْي»⁽²¹⁾.

(17) رواه مسلم (2664).

(18) الإيمان بالقضاء والقدر، لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص 153).

(19) «الرَّهْد» لأبي داود (128)، والألكنائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1217)، وابن بطّة في «الإبانة» (1457).

(20) البخاري (7229)، ومسلم (1211).

ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على الله والتسليم لقضائه وقدره

يظن بعض الناس أن الإيمان بالقدر يعني إهمال الأخذ بالأسباب المشروعة وهذا ظن باطل؛ فإن المسلم مطالب بالاجتهاد في فعل الأسباب التي تحقق له الخير، وتدفع عنه الشر في أمور دينه ودنياه ثم الاجتهاد في القيام بها مع تسليم الأمر إلى الله تعالى، فالأخذ بها لا يُنافي الإيمان بالقدر، بل إنه من تمامه، والأخذ بها هو سنة الله في الكون.

فقاله تعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أرادنا بنا طوام عنا وما أرادنا منا أمرنا بالقيام به، فقد أراد منا حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، وأراد منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سننتزق ونختلف⁽²¹⁾.

وقد دل على مشروعية الأخذ بالأسباب مع التسليم لقضاء الله وقدره نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه. عليه الصلاة والسلام. وكذا سيرة الأنبياء عليهم السلام.

قال الله تعالى: ﴿وَلِيْلِي لَفَقَارٍ لَمَنِ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [سورة طه: 177]، فرتب الله تعالى المفخرة على الأخذ بأسبابها من التوبة والإيمان والعمل الصالح، وقال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنعام: 60].

فقاله تعالى قد أمر عباده بالإعداد للقتال مع أنه سبحانه قد وعدهم بالنصر في قوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

(21) «الإيمان بالقضاء والقدر» لمحمد الحمد (ص 142).

المؤمنين (سورة المؤمنون: 17)

وهذا نبينا ﷺ في موقف هجرته أخذ بأسباب النجاة والسلامة مع تمام توكله على الله وإيمانه بقضائه وقدره وتعلقه بربه، حيث جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه وسلك طريقاً إلى المدينة غير الطريق التي يعرفها الناس واختبأ في الغار ثلاثة أيام.

وجرى أنبياء الله عليهم السلام جميعاً على الأخذ بالأسباب، ولم ينتههم علمهم أن الأمر بيد الله وقدره عن ذلك، فهذا نوح عليه السلام أمره الله أن يصنع السفينة وكان قادراً أن ينجيه بدونها، وموسى عليه السلام فر من قومه لما خافهم ﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ [الشعراء: 21] أخذاً بأسباب النجاة.

وختاماً: فإن القدر سر الله في خلقه، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقيين، والواجب المحتم على العبد في هذا الباب. الاعتصام برّب العباد، واجتناب الشبهات المهلكات.

والحمد لله الواحد القهار، وصلى الله وسلم على نبيه المختار وعلى آله وصحابه الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

في حكم التوكؤ على العصا على المنبر

أصوات العشار⁽³⁾، حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه⁽⁴⁾.

المرحلة الثانية،

وأما المرحلة الثانية فهي تلك التي اتخذ فيها النبي ﷺ لنفسه منبراً يرقاه ليخطب الناس عليه كما في حديث البخاري: «أن رجلاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا⁽⁵⁾ في المنبر مع عوده؟ فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف ممّا هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله ﷺ، أرسل رسول الله ﷺ إلى فلانة امرأة: قد سماها سهل. «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس»، فأمرته فعملها من طرقات الغابة⁽⁶⁾ ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله ﷺ فأمر بها فوضعت

(3) جمع العشار، وهي لثافة التي أتى علي حملها عشرة أشهر، ثم اتسع فيه فقبل لكل حامل عشاراً، «النهاية» (240/3).

(4) أخرجه البخاري (918).

(5) امتروا: من المارة وهي المجادلة، «فتح الباري» (397/2).

(6) الطرقات: هي شجر من شجر البادية، والغابة: هو موضع من عوالي المدينة من جهة الشام وأصلها كل شجر ملتصق، انظر «فتح الباري» (399/2).

شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ﷺ فقام متوكئاً على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه...⁽¹⁾ الحديث.

والدليل على أن ذلك كان في المرحلة الأولى هو قول الحكم في الحديث: «أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون»، فإنه مشعر بأن ذلك كان في صدر الرسالة حيث كان الزمان زمان فقر وضيق، بخلاف ما آل إليه الوضع بعد فتح مكة.

□ وأما اعتماده على رجل فكما في

حديث جابر عند مسلم وغيره أنه قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله...⁽²⁾ الحديث.

□ وأما اعتماده ﷺ على جذع

النخلة، فكما في حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان جذع يقوم إليه النبي ﷺ فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل

(1) أخرجه أبو داود (1096)، والبيهقي (206/3)، وابن المنبر (57/4)، وله شاهد عند ابن خزيمة (140/3)، وحسنه الحافظ في التلخيص (65.64/2)، والألباني في صحيح أبي داود برقم (1096).

(2) صحيح مسلم (885).

إن ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا عليهم رحمة الله أجمعين. أن الخطبة على المنبر، ما عدا في العيدين، هي أفضل من كونها على الأرض، وذلك أن المقصود منها هو الوعظ والتذكير وتبليغ السامعين مراد الله تعالى منهم، وإنما يتأتى ذلك على أكمل وجه وأحسن هيئة إذا كان الخطيب على مكان عال ومرفّح، حيث يكون ذلك أبلغ في مشاهدة الناس له، والتلقي عنه، والتأثر به.

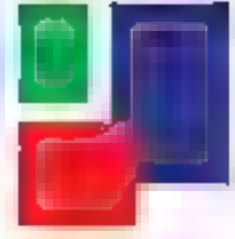
وبتتبع هدي النبي ﷺ واقتفاء آثاره بخصوص خطبة الجمعة وكيفيةها، يبدو جلياً أن خطبته رضي الله عنه مرتّ بمرحلتين: ما قبل اتخاذ المنبر، وما بعد اتخاذه.

المرحلة الأولى،

أما بخصوص هذه المرحلة الأولى؛ فإنه لم يكن فيها للنبي ﷺ منبر يرقاه، وإنما كان يخطب إما متوكئاً على عصا أو قوس، أو متوكئاً على رجل، أو مستنداً إلى جذع نخلة في بعض الأحيان.

□ أما اعتماده على عصا أو قوس،

فكما في حديث الحكم بن حزن الكوفي رضي الله عنه وفيه: «... فأقمنا بها أياماً

هاهنا، ثم رأيت رسول الله ﷺ صلى عليها وكبر وهو عليها، وركع وهو عليها، ثم نزل وهو عليها ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتوا ولتعلموا صلاتي»⁽⁷⁾.

• • •

والمقصود هنا هو التركيز على المرحلة الثانية قصد استيضاح واستبيان هل الثابت من هديه عليه الصلاة والسلام هو استصحاب التوكؤ على العصا أو القوس حتى بعد اتخاذه المنبر؟ أم أن الثابت هو ارتقاؤه من غير اعتماد على شيء أصلاً؟ وفيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: مذهب من يرى أن التوكؤ على عصا أو قوس مستحب. وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان⁽⁸⁾ وابن مسعود⁽⁹⁾ ومالك⁽¹⁰⁾ وأصحابه⁽¹¹⁾ والشافعي⁽¹²⁾ وأصحابه⁽¹³⁾، وأحمد⁽¹⁴⁾ وأصحابه⁽¹⁵⁾، اختاره العلامة محمد ابن إبراهيم⁽¹⁶⁾ والشيخ ابن باز⁽¹⁷⁾ والشيخ الفوزان⁽¹⁸⁾.

- (7) أخرجه البخاري (717) واللفظ له، ومسلم (544).
(8) «المدونة» (151/1)، ونقله عنهم أيضاً ابن القيم في «التراد» (189/1).
(9) نقله عنه القرطبي في «جامعه» وعمره إلى الخلفاء وكبراء الخطباء (189/11).
(10) «المدونة» (151/1).
(11) «الرسالة» (331/1)، «حاشية الدسوقي» (383/1)، «الشرح الصغير» (169/1)، «البيان والتحصيل» (341/1)، «مواعظ الجليل» (172/2) و«الفواكه النوانية» (307/1).
(12) «الأم» (200/1).
(13) «المجموع» (399/4)، «مغني المحتاج» (290/1)، «الحاوي» (290/1)، «روضة الطالبين» (32/2).
(14) «الفروع» (119/2).
(15) «اللفظي» (155/2) «الشرح الكبير» (186/2)، «الهداية» (52/1)، «المحرر» (151/1)، «المبدع» (163/2).
(16) «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (21/3).
(17) «دروس لسماحة الشيخ ابن باز على «بلوغ المرام» حديث (49).
(18) «المُلخص المَقهي» (263/1).

واستدلوا لذلك بالسنة والإجماع والآثار والمعقول.
أولاً - السنة:

1 - استدلو بحديث ابن خزن الكوفي رحمته، وفيه: «أن النبي ﷺ قد روي يخطب يوم الجمعة متوكئاً على عصا» وقد مر قريباً.

2 - وبحديث سعد القرظ المؤذن رحمته وفيه: «أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا»⁽¹⁹⁾.

3 - وبما روي عن عبد الله بن الزبير رحمته: أن النبي ﷺ كان يخطب بمخصرة⁽²⁰⁾ في يده⁽²¹⁾.

4 - وبما ذكر عن عبد الله بن عباس رحمته أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يخطبهم يوم الجمعة في السفر متوكئاً على قوس قائماً»⁽²²⁾.

5 - وبما جاء عن عطاء يرويه عنه ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أكان رسول الله ﷺ يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتماداً»⁽²³⁾.

6 - كما استدوا إلى حديث أنس رحمته أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حَمَلُ الْعَصَا عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ»⁽²⁴⁾.

- (19) أخرجه البيهقي في «السُّنن الكرى» (292/3)، قال الألباني في «السُّلسلة الضعيفة» (381/2): «فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف».
(20) هي ما اختصَّ الإنسان بيده فأسكه من عصا أو مقرة أو عكازة وما أشبهها، وقد يُكنى عليها، «لسان العرب» (109/4).
(21) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (377/1)، وعلق عليه الألباني في «الضعيفة» (964) بقوله: «هو بسند رجاله ثقات، غير أن فيه ابن لهيعة سيء الحفظ».
(22) ذكره الألباني في «السُّلسلة الضعيفة» (380/2) وقال: «رواه أبو الشيخ (146) بسند واه جداً، فيه الحسن بن عمار وهو متروك».
(23) أخرجه الشافعي في «الأم» (177/1)، وهو مُرسل صحيح كماله في «السُّلسلة الضعيفة» (964).

وسنة الأنبياء»⁽²⁴⁾.
ثانياً - الإجماع:

قال القرطبي: «والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئاً على سيف أو عصا فالعصا مأخوذة من أصل كريم، ومعدن شريف، ولا ينكرها إلا جاهل»⁽²⁵⁾.

وقال ابن العربي: «أما إنه يحتاج إلى العصا في الدين في موضع واحد إجماعاً، وهو الخطبة»⁽²⁶⁾.

ثالثاً - الآثار:

وأما من جهة الآثار فقد استندوا إلى:

1 - ما عزي إلى الخلفاء الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم كانوا إذا قاموا على المنبر يوم الجمعة توكؤوا على عصا⁽²⁷⁾.

2 - ما ذكر عن عبد الله بن مسعود⁽²⁸⁾ أنه كان يخطب بالقضيب⁽²⁹⁾.

3 - ما أثر عن هشام بن عروة أنه قال: «رأيت عبد الله ابن الزبير يخطب وفي يده عصا»⁽³⁰⁾.

4 - وما رواه طلحة بن يحيى فقال: «سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو على المنبر: ﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾»⁽³¹⁾.

رابعاً - المعقول:

وأما من جهة المعقول: فبتعليلات

- (24) أخرجه التلخيص في «مسند المروسي» (147/2)، وقال الألباني: «موضوع، كما في «السُّلسلة الضعيفة» (19/2)، «وضعيف الجامع» (404/1).
(25) «الجامع لأحكام القرآن» (188/11).
(26) «أحكام القرآن» (1260/3).
(27) انظر «المدونة» (151/1)، «وَراد المعاد» (190.189/1).
(28) ذكره القرطبي في «جامعه» (189/11).
(29) هو الفصن، وكل ثياب من الأعصان يُقضب أي يُقَطَّع، يراجع «لسان العرب» (201/11).
(30) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5659).
(31) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5207).

مدارها على أن التوكُّؤَ أَبْعَدُ عن العبث باليد⁽³²⁾، أو لأنه أَجْمَعُ للقلب من الحركة وأقربُ إلى الإقبال على الخطبة⁽³³⁾، أو لكونه أَرْفَقَ للخطيب وأَثَبَتْ له⁽³⁴⁾.

□□□

القول الثاني: مذهب من يرى أن التوكُّؤَ على عصا أو قوس مكروه، وإنما المستحبُّ التوكُّؤُ على سيف، وبه يقول الأحناف⁽³⁵⁾.

وعلَّلوا ذلك بأن الحكمة من الاعتماد على السيف هي لتخويف من ارتدَّ عن الإسلام بمقاتلته حتَّى يرجع إلى دينه⁽³⁶⁾. وجاء في «معني المحتاج» من أن الحكمة من ذلك هي للإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف⁽³⁷⁾.

□□□

القول الثالث: وهو مذهب من لا يرى شرعية التوكُّؤَ على شيء أصلاً. اختاره الشيخ الألباني⁽³⁸⁾ والشيخ ابن عثيمين⁽³⁹⁾.

وحجَّتُهُمْ في ذلك أنه لم يَصِحَّ في السنة الصحيحة ما يَصْلُحُ للانتهاز لإثبات ذلك، وخيرُ الهدى هديُّ مُحَمَّدٍ ﷺ، على أن بعضهم صرَّح بأن ذلك خلافُ السنة على ما في «حاشية الطحطاوي»⁽⁴⁰⁾.

❀❀❀

(32) «المجموع» (4/399).

(33) قاله العلامة ابن باز في «شرحه لبلوغ المرام» حديث (409).

(34) انظر «فتاوى الشيخ مُحَمَّد بن إبراهيم» (21/3).

(35) «شرح الدر المختار» (1/149)، «نور الإيضاح» (ص206)، «حاشية الطحطاوي» (ص280).

(36) «مرآة الملاح» (ص206).

(37) «معني المحتاج» (1/220).

(38) يراجع «الضعيفة» (2/380-383).

(39) انظر «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» (16/95) و«الشرح الممتع» (5/63)، وقيد الشيخ الحواز بالحاجة إلى ذلك.

(40) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص515).

كرَّ فيه الشيخُ على أقوال المخالفين بالهدم والتفنيذ بما لا يدع لغيره مجالاً للإضافة!

4. كما يعضد ذلك ويعزِّزه كلامُ ابن القيم في «الزاد» عند معرض بيان هديه ﷺ في خطبه، ومحلُّ الشاهد منه: «فإنه لا يُحفظُ عنه بعد اتِّخاذ المنبر أنه كان يرقاهُ بسيفٍ ولا قوسٍ، ولا غيره»⁽⁴²⁾.

ب. بخصوص الآثار:

وأما مناقشة الآثار فبالقول بأنها تنقصر إلى إثبات من جهة السُّنَد، والحكمُ فرغ التصحيح، ثم على تسليم ذلك فغاية ما تُفيد الاستئناس لا التشريع الذي هو من خصائص النبي ﷺ التي لا يجوزُ تشريك غيره معه فيها.

ج. أما الإجماع:

فإنه يكفي في نقضه وعدم الاعتداد به ما مرَّ في موضعه من مخالفة الأحناف له فضلاً عن كونه لا مُستندَ له صحيح.

د. وأما بخصوص التعليقات المُسَوَّقة

لهذا الغرض:

فجوابها أن الأصلَ الدليلُ لا التعليلُ.

□□□

وعليه؛ فمُحصَّلُ ما بخصوص هذه المسألة، أنه قد وقع إطباقُ السلف على أن النبي ﷺ كان في الفترة الأولى يخطُبُ مُتَوَكِّئاً على عصا أو قوس أو غيرهما، كما أنه أيضاً ليس ثمة في الأدلة ما يُفيدُ بصراحة أن النبي ﷺ توكَّأَ على عصا بعد صنْع المنبر.

❀❀❀

(42) «زاد المعاد» (1/429).

موازنة ومناقشة:

أما الأدلة التي ساقها الجمهور للتدليل على سُنَّةِ حَمَلِ العصا؛ فإنه يمكن مناقشتها على النحو التالي:

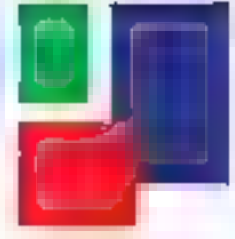
أ. بخصوص السنة.

1. تُناقش بأن كل الأحاديث التي ورد فيها ذكرُ توكُّؤِ النبي ﷺ على عصا أو قوس يوم الجمعة على المنبر لم تَسَلِّمْ من الطعن من قبل السُّنَد، فلا تَلْزَمُ حُجَّةً.

2. وبأن ما سَلِّمْ منها من الطعن، فليس فيه التصريحُ بأن ذلك كان يوم الجمعة، بل الصحيح أن المقصود به صلاة العيد على الأرض، وليس صلاة الجمعة.

3. وبأنه على التَّنْزُلِ وتسليم سلامتها من الطعن ووقوع التصريح فيها بأن ذلك كان في صلاة الجمعة وليس في العيد؛ فإنها محمولة على التحقيق من أقوال أهل العلم على فترة ما قبل اتِّخاذ المنبر، لا ما بعده، ومن رام التوسُّع في ذلك فعليه بكتاب «السلسلة الضعيفة»⁽⁴¹⁾ للشيخ الألباني رحمه الله؛ فإنه حرَّز فيه هذه المسألة ببحث لطيف عزيز هو في غاية الجودة، وفي النفاسة بمكان،

(41) انظر «السلسلة الضعيفة» (2/381-383).

الترجيح

فَالَّذِي أَرَاهُ هُنَا أَصْلَحَ لِلتَّرْجِيحِ
وَأَجْدَرَ بِالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ
لِحَمْلِ الْعَصَا عَلَى الْمَنْبَرِ مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى
ذَلِكَ حَاجَةً، وَذَلِكَ لِأُمُورٍ أَرْبَعَةٍ عَلَى
الْأَقْل:

الأول: أَنَّهُ لَا يُوَجَدُ فِي أدلة القائلين
بِاسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْعَصَا مِنَ النَّصُوصِ
الصَّرِيحَةِ مَا يَصِحُّ عَزْوُهُ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ مِمَّا يَسَعِفُ هَذَا الْقَوْلَ كَمَا مَرَّ مَعَنَا
فِي مَوْضِعِهِ، وَلِهَذَا قَالَ مُعَدِّتُ الشَّامِ:
«وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ فِي الْحَضِّ عَلَى
حَمْلِ الْعَصَا حَدِيثٌ يَصِحُّ، وَأَنْ حَمَلَ
الْعَصَا مِنْ سُنَنِ الْعَادَةِ لَا الْعِبَادَةِ» (43).

الثاني: وَلأنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ لَنَا أَحَدٌ مِنْ
أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ الْمُعْتَمِدِينَ بِأَقْوَالِهِ
وَالْحَرِيصِينَ عَلَى تَقْلِ أَعْمَالِهِ وَهَدْيِهِ، أَنَّهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. حَمَلَ الْعَصَا
عَلَى الْمَنْبَرِ، سِوَى مَا ذُكِرَ مِنَ النَّصُوصِ
الَّتِي إِمَّا أَنَّهُ لَمْ تَسَلَمْ مِنَ الطُّعْنِ مِنْ قَبْلِ
السُّنَدِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ عِنْدَ تَخْرِيجِهَا، وَإِمَّا
أَنَّهَا غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ وَإِنْ
سَلِمَتْ مِنَ الطُّعْنِ فِيهَا مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ حَمَلَ
الْعَصَا عَلَى الْمَنْبَرِ لَوْ كَانَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ
ﷺ الرَّائِبِ لِمَا جَازَ أَنْ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى
جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَشَاهِدُونَهُ
عَلَى الْمَنْبَرِ يَخْطُبُ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ، ثُمَّ
هَمْ يُفَرِّطُونَ فِي تَقْلِ ذَلِكَ عَنْهُ مَعَ وَجُودِ
الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ، وَعَلَيْهِ: فَلَمَّا لَمْ
يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْهُمْ مَعَ تَوَافُرِ الدَّوَاعِي
وَالْهَمِّ عَلَى تَقْلِهِ عُلِمَ عَلَى جِهَةِ الْجَزْمِ
وَالْقَطْعِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ
فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ أَمْرًا بِفَعْلِهِ: إِذْ كَيْفَ يُعْقَلُ

(43) انظر «السلسلة الضميمة» (20/2).

أَنَّهُمْ يَحْرِصُونَ ﷺ عَلَى تَقْلِهِمْ لَنَا
هَدْيَهُ ﷺ فِي تَبَوُّلِهِ وَتَقَوُّطِهِ. بِأَبِي هُوَ
وَأُمِّي. بِأَدَقِّ التَّفَاصِيلِ، ثُمَّ يَهْمِلُونَ تَقْلَ
هَدْيِهِ ﷺ لَنَا فِي شَعِيرَةٍ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ
شُعَائِرِ الْإِسْلَامِ، مَعَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى
نَفْسِهِ مِنَ الْوَعْدِ الَّذِي لَا يُخْلَفُ بِحِفْظِ
شَرِيعَتِهِ! هَذَا مِمَّا يُصَانُ عَنْهُ هَؤُلَاءِ
الْكَرَامِ الْأَخْيَارِ قَطْعًا.

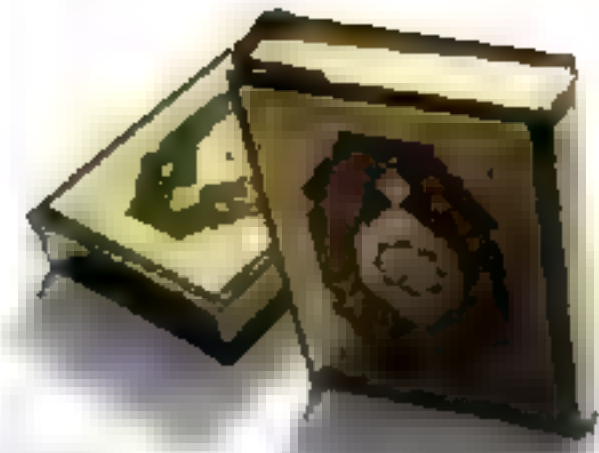
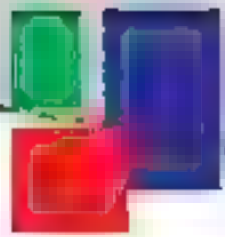
الثالث: وَلأنَّهُ لَوْ سَلَّمْنَا ثُبُوتَ ذَلِكَ
جَدَلًا؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ كَانَ
لَهُ عَادَةٌ بِحَمْلِ عَصَا لَا يُفَارِقُهَا فِي أَغْلَبِ
أَوْقَاتِهِ كَمَا كَانَ شَأْنُ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى.
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.. وَأَمَّا مَنْ لَا فَلَ.

والرابع: وَلأنَّهُ لَا حَاجَةَ تَسَوُّغَ ذَلِكَ.
قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ فِي «الشَّرْحِ
الْمُمْتَعِ» (63/5): «إِنَّ الْاعْتِمَادَ إِنَّمَا
يَكُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ فَإِنْ احتَاجَ الْخَطِيبُ
إِلَى اعْتِمَادٍ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَحْتَاجُ
إِلَى أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى عَصَا فَهَذَا سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ
ذَلِكَ بَعِيْنُهُ عَلَى الْقِيَامِ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ،
وَمَا أَعَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَهُوَ سُنَّةٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ
يَكُنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى حَمْلِ
الْعَصَا» اهـ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى
اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ.

ثلاث خصال بهن صلاح الحال والجمال

حسن أيت علجت

الزوجة، والجار، وقد يخلو العبد عن وجوبها عليه.

حقوق عامة: وهي التي لسائر الناس، وهم نوعان.

الأول: رعاة، فيتعين عليه مناصحتهم.
الثاني: رعية، ويتمين عليه لزوم جماعتهم: فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم⁽¹⁾.

ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي جمع فيها النبي ﷺ بين هذه الخصال الثلاثة:

1. ما رواه مالك (825)، وأحمد (8799)، ومسلم في «صحيحه» (1715) عن أبي هريرة رضى الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَتَصَمَّوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَأَنْ تَتَأَصَّحُّوا مَنْ وَلَاَهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ».

2 وما رواه أحمد، وأصحاب السنن، وغيرهم عن جمع من الصحابة رضى الله عنهم أن رسول الله ﷺ قال: «ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ،

(1) انظر «فتاوى ابن تيمية» (18/1).

وهذه الخصال الثلاثة فيها صلاح الدنيا والدين، وبها تكون سعادة الدارين، كما أن تركها والإخلال بها يترتب عنه فساد كبير وشر مستطير، وقد قرّر أهل العلم هذا الأمر في كتبهم، ومن ذلك ما ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في «مسائل الجاهلية» (ص7) حيث قال: «ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم؛ إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث، أو بعضها».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (18/1): «وهذه الثلاث: تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة».

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: **الأول: حق الله تعالى،** وهو أن نعبدّه، ولا نُشْرِكَ به شيئاً، وهذا مصداق حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه في «الصحيحين» مرفوعاً: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا».

الثاني: حق العباد، وحقوق العباد قسمان

حقوق خاصة: كبر الوالدين، وحق

إن من خصائص الشريعة الإسلامية: الشمولية، فهي شريعة شاملة لمصالح الدنيا والدين، ونظام كامل مصلح للخلق، فبالتمسك بهذه الشريعة العظيمة تحصل للعبد سعادة الدنيا والآخرة؛ إذ إن هذه الشريعة الربانية قائمة على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفسد وتقليلها، وذلك بما اشتملت عليه من الأحكام العادلة الحكيمة: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: 115]؛ أي: صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام.

ومن الأمور التي حثت عليها الشريعة، وأمرت بها على سبيل الحتم والإلزام، وتكررت في طائفة من الأحاديث النبوية: ثلاث خصال عظيمة يتمين على كل مسلم الاتصاف بها؛ إذ هي من الواجبات المتعتمة وهي:

الأولى: توحيد رب العالمين.
الثانية: لزوم جماعة المسلمين.
الثالثة: طاعة ولاة الأمور الحاكمين.

وَمُنَاصِحَةٌ وَلَاةُ الْأَمْرِ، وَلَزُومُ الْجَمَاعَةِ؛ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيْطٌ مِنْ وَرَائِهِمْ» (2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَيُغْلَى» بالفتح. هو المشهور، ويقال: غَلَّ صَدْرُهُ، يَغْلَى؛ إِذَا كَانَ ذَا غَشٍّ وَضِغْنٍ وَحِقْدٍ، أَيُّ: قَلْبِ الْمُسْلِمِ لَا يَغْلَى عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ. الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ»؛ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا كَانَ يَرْضَاهَا لَنَا؛ لَمْ يَكُنْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُحِبُّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ يَغْلَى عَلَيْهَا؛ يَبْغِضُهَا، وَيَكْرَهُهَا، فَيَكُونُ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهَا غَلٌّ؛ بَلْ يُحِبُّهَا قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، وَيَرْضَاهَا» (3).

3 وما رواه أحمد (17144)،
والترمذي (2676)، وأبوداود (4607)
واللفظ له. عن العرباض بن سارية
رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ
ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة
بليغة؛ ذُرِفَتْ مِنْهَا الْعِيُونَ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا
الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ كَأَنَّ
هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودَعٍ، فَمَاذَا تَعَاهَدُ إِلَيْنَا؟
فَقَالَ: «أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ وَأَنْ عِبَادًا حَبِشِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَنْ
يَعِشْ مِنْكُمْ بِعِدِّي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ
الرَّأِشِيذِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُخَدَّنَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنْ

(2) وهو طرف من حديث «صُرَّ اللَّهُ أَمْرًا...» وهو حديث متواتر، فقد ذكر الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» (630/2) أنه من رواية نحو ثلاثين صحابيًا، وللشيخ عبد المحسن العباد دراسة لهذا الحديث رواية ودراية، وصححه العلامة الألباني في «الصحيح» (404).
(3) «مجموع الفتاوى» (8/35).

كُلُّ مُعَدَّةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (4).
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وقوله ﷺ: «أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ»، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة؛
أما التقوى، فهي كافة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النسك: 131].

وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم، وطاعة ربهم» (5).

وسياتي بيان أن التوحيد هو أساس التقوى، والأصل الذي بُنِيَ عليه.
4 وما رواه أحمد (16947)، ومسلم (55) عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة»، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله وليكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (1/19) عن هذه الخصال الثلاثة: «فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة»، قالوا: لمن يا رسول

(4) صححه جمع من الحفاظ، ذكرهم العلامة الألباني رحمه الله في «الإرواء» (2455)، وأقرهم على تصحيحه.

(5) «جامع العلوم والحكم» (2/767 - 768) تصريفه.

الله؟ قال: «الله وليكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، فالنصيحة لله وليكتابه ورسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولادة الأمر ولزوم جماعتهم؛ فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه، فهذه يمكن بعضها، ويتعدى استيعابها على سبيل التبعين».

5 وما رواه مسلم (1844) عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنْ أَمَّتْكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَاقِبَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُتَكَرَّرُهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَرَّقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ، هَذِهِ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْحُزَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ؛ فَتَنَاتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ؛ فَلْيَطْعُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ خَافَ آخَرَ يُنَازِعُهُ؛ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخِرِ».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذا الحديث: «فهذه الوظائف الثلاث التي جمعتها في هذا الحديث، من قواعد الإسلام، وكثيرا ما يذكرها رسول الله ﷺ:

مثل قوله في حديث أبي هريرة: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَكُمْ».

ومثل قوله في حديث زيد بن ثابت: «ثَلَاثٌ لَا يَفْعَلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُسْلِمٌ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وَلَاةِ الْأُمُورِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ».

وذلك أن الاجتماع والاتلاف اللذين في هذين الحديثين، لا يتم إلا بالمعنى الذي وصى به في حديث عبد الله بن عمرو، وهو قوله: «وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»، وهذا القدر واجب؛ لأنه قرنه بالإيمان، وبالطاعة للإمام، في سياق ما يُنجي من النار ويوجب الجنة، وهذا إنما يقال في الواجبات؛ لأن المستحب لا يتوقف عليه ذلك، ولا يستقل بذلك، ولهذا عامة الأحاديث التي يُسأل فيها النبي ﷺ عما يدخل الجنة ويُنجي من النار؛ إنما يذكر الواجبات⁽⁶⁾.

(6) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (ص 231).

الخصلة الأولى: التوحيد.

في الحديث الأول: جاء التعبير عن التوحيد بلفظ: «أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، وهذه الجملة تتضمن حقيقة الكلمة الطيبة «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»: ذلك بأن هذه الكلمة جمعت بين النفي والإثبات: «لَا إِلَهَ»: نفي لاستحقاق الألوهية عما سوى الله - عز وجل - فهو نفي لعبادة غير الله - عز وجل -، و«إِلَّا اللَّهُ»: إثبات لاستحقاق الألوهية لله - عز وجل - فهو إثبات لعبادة الله - عز وجل -.

«لَا إِلَهَ» تتضمن معنى: «وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، و«إِلَّا اللَّهُ» تتضمن معنى: «أَنْ تَعْبُدُوهُ».

في الحديث الثاني: جاء التعبير عن التوحيد بلفظ: «إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ»، والإخلاص هو: إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة، وحقيقته أن تكون أعمال العبد جميعاً مصروفةً لله تعالى وحده لا شريك له، لا حظ فيها لنفسه ولا لمخلوق.

في الحديث الثالث: جاء التعبير عن التوحيد بلفظ: «أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ»، قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (2/ 468): «وَأَصْلُ التَّقْوَى أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ وَقَايَةً تَقِيهِ مِنْهُ، فَتَقْوَى الْعَبْدِ لِرَبِّهِ أَنْ يَحْمِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخْشَاهُ مِنْ رَبِّهِ - مِنْ غَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَعِقَابِهِ - وَقَايَةً تَقِيهِ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ فِعْلُ طَاعَتِهِ واجتناب معاصيه».

فالتقوى - إذا - هي: فعلُ المأمور، وتركُ المحذور، ولا شك أن أعظم المأمورات عبادة الله وحده لا شريك له، وأعظم المنهيات أن يعبد معه غيره

- سبحانه - وأن يشرك معه غيره في العبادة.

في الحديث الرابع: جاء التعبير عن التوحيد بلفظ: «النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ»، والنصح إخلاص العمل من شوائب الفساد، ومعناه: حيازة الحظ للمنصوح له⁽⁷⁾.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع فتاواه» (1/ 19) عند ذكره لهذا الحديث: «فالنَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ تَدْخُلُ فِي حَقِّ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ».

في الحديث الخامس: جاء التعبير عن التوحيد بلفظ: «فَلَتَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ»، والإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بألوهيته، وهو الإيمان بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، وفي هذا قال ابن تيمية في «مجموع فتاواه» (3/ 89-90): «وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ أَمَرُ عِبَادَتِهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، كَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِعِبَادَتِهِ، وَبِذَلِكَ أُرْسِلَ رُسُلُهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَعِبَادَتُهُ تَتَضَمَّنُ كَمَالَ الذِّلِّ وَالْحُبِّ لَهُ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ طَاعَتِهِ....».

الخصلة الثانية: لزوم الجماعة.

في الحديث الأول: جاء التعبير عن لزوم الجماعة بلفظ: «وَأَنْ تَمْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، قال العلامة أبو العباس القرطبي في «المفهم» (5/ 163): «أَي: اجْتَمِعُوا عَلَى الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَنِ اعْتِقَادًا وَعَمَلًا، فَتَتَّفَقَ كَلِمَتُكُمْ، وَيَنْتَظِمَ شَتَاتُكُمْ، فَتَتَمَّ لَكُمْ مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَتَسْلَمُوا مِنَ الْإِخْتِلَافِ وَالْإِفْتِرَاقِ الَّذِي حَصَلَ لِأَهْلِ الْكُتَابَيْنِ».

(7) انظر: «عمدة القاري» للعيني (11/ 281).

فيكون المأمور به هو الاجتماع على الحق الذي جاء به الرسول ﷺ وهو الكتاب والسنة، وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة» (5/ 134): «فألله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعاً، ولا يفرقوا، وقد فُسر حبله بكتابه، وبدينه، وبإسلام، وبالإخلاص، وبأمره، وبعهده، وبطاعته، وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة؛ فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعاً إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله».

وفي الحديث الثاني: جاء التعبير عن لزوم الجماعة بلفظ: «وَلَزُومُ الْجَمَاعَةِ؛ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»، وقد فُسرَت الجماعة هنا بمعنىين.

الأول: أن الجماعة هم جماعة أهل الحق، ومعنى الدعوة هنا هو دعوة الإسلام، وفي هذا قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (1/ 73): «وقوله: «فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»: هذا من أحسن الكلام، وأوجزه، وأفخمه معنى: شبه دعوة المسلمين بالسُّورِ والسِّيَاحِ المُحِيطِ بهم، المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة - التي هي دعوة الإسلام، وهم داخلونها - لما كانت سُورًا وسياجًا عليهم، أخبر أن مَنْ لَزِمَ جماعة المسلمين؛ أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام، كما أحاطت بهم، فالدعوة

تَجَمَّعَ شَمَلَ الْأُمَّةَ، وتَلَمَّ شَعْنَهَا، وتَحِيطُ بِهَا، فَمَنْ دَخَلَ فِي جَمَاعَتِهَا؛ أَحَاطَتْ بِهِ، وشَمَلَتْه».

الثاني: أن الجماعة هي المسلمون المُجْتَمِعُونَ على حاكم، فينبغي الانضواء تحت جماعتهم، وعدم مفارقتهم، وفي هذا قال الإمام ابن عبيد البر في «التمهيد» (21/ 277): «وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ» أَوْ: «هِيَ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطَةٌ»: فمعناه عند أهل العلم: أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين، إذا مات إمامهم، ولم يكن لهم إمام، فأقام أهل ذلك المصر - الذي هو حضرة الإمام وموضعه - إماماً لأنفسهم، اجتمعوا عليه، ورضوه؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خَلَفَهُمْ وَأَمَامَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَفَاقِ يَلْزَمُهُمُ الدُّخُولُ فِي طَاعَةِ ذَلِكَ الْإِمَامِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَلِّناً بِالْفُسْقِ وَالْفُسَادِ، مَعْرُوفًا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَُا دَعْوَةٌ مُحِيطَةٌ بِهِمْ يَجِبُ إِجَابَتُهَا، وَلَا يَسَعُ أَحَدًا التَّخَلُّفُ عَنْهَا، لِمَا فِي إِقَامَةِ إِمَامَيْنِ مِنْ اخْتِلَافِ الْكَلِمَةِ، وَفُسَادِ ذَاتِ الْبَيِّنِ».

وفي الحديث الثالث: جاء التعبير عن لزوم الجماعة بلفظ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» (1/ 4): «فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن، وتكفيه عند الاختلاف الكثير؛ لم يجز الأمر بذلك».

وقال الشيخ عبد المحسن العباد في «فتح القوي المتين» (ص 97): «لما أخبر ﷺ بحصول التفرق وكثرتة، أرشد إلى

طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين...».

فتبين من هذا؛ أنه ﷺ بعد إخباره عن الاختلاف الذي سيقع في أمته، أمرهم بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، ليتسنى لهم الاجتماع على الحق، فيلزموا بذلك جماعة أهل الحق التي إمامها رسول الله ﷺ، وخلفاؤه الراشدون رحمهم الله.

وفي الحديث الرابع: جاء التعبير عن لزوم الجماعة بلفظ: «النَّصِيحَةُ لِأَثَمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، أي: أن لزوم جماعة المسلمين من لوازم النصيحة لهم، وفي هذا قال ابن تيمية في «المجموع» (1/ 19): «والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، هي مناصحة ولادة الأمر ولزوم جماعتهم؛ فَإِنَّ لَزُومَ جَمَاعَتِهِمْ هِيَ نَصِيحَتُهُمْ الْعَامَّةَ، وَأَمَّا النَّصِيحَةُ الْخَاصَّةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعِيْنُهُ، فَهَذِهِ يُمَكِّنُ بَعْضُهَا، وَيَتَعَذَّرُ اسْتِيعَابُهَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْيِينِ».

وفي الحديث الخامس: جاء التعبير عن لزوم الجماعة بلفظ: «وَلَيَّاتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»، وهذا أيضاً - مما يقتضيه لزوم جماعة المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه الذي سبق ذكره عن هذا الحديث: «وذلك أن الاجتماع والائتلاف، لا يتم إلا بالمعنى الذي وصي به في حديث عبد الله بن عمرو، وهو قوله: «وَلَيَّاتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ».

وهذا هو معنى ما جاء في الحديث الثالث من أن لزوم الجماعة ينفي الغل

والحَقْدَ وذلك في قوله ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يَفِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُسْلِمٌ... وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ»، وفي هذا قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (1/ 72-73): «وقوله: «وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ»: هذا أيضا مما يَطْهَرُ الْقَلْبَ مِنَ الْفُلِّ وَالْفَشْلِ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لِلزُّومِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ؛ يَحِبُّ لَهُمْ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لَهَا، وَيَسُوِّدُهُ مَا يَسُوِّدُهُمْ، وَيَسْرُهُ مَا يَسْرُهُمْ؛ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ انْحَازَ عَنْهُمْ، وَاشْتَغَلَ بِالطَّمَعِ عَلَيْهِمْ، وَالْعَيْبِ وَالذَّمِّ لَهُمْ، كَفِعْلِ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ مُمْتَلِئَةٌ غِلًا وَغُشًّا».

الخصلة الثالثة . طاعة ولاية

أمور المسلمين:

في الحديث الأول والثاني والرابع:

جاء التعبير عن طاعة ولاية الأمور بلفظ: «مُنَاصَحَةُ وَلَاةِ الْأَمْرِ»، والتعريف الجامع للنصيحة هو أنها «كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر بهذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها»⁽⁸⁾ وعلى هذا؛ فمن تمام النصح لولاية الأمور: السَّمْعُ والطَّاعَةُ لهم في طاعة الله ورسوله، وفي الأمور المباحة، وفي هذا قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (1/ 222): «وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِأُئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: فَحُبُّ صَلَاحِهِمْ وَرُشْدِهِمْ وَعَدْلِهِمْ، وَحُبُّ اجْتِمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِمْ، وَكَرَاهَةُ اقْتِرَاقِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّوَدُّعُ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَابْتِغَاءُ مَنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ، وَحُبُّ إِعْزَازِهِمْ فِي

(8) «معالم السنن» للحطابي (4/ 126)، «النهاية» لابن الأثير (5/ 63).

طاعة الله - عز وجل -.

وفي الحديث الثالث: جاء التعبير

عن طاعة ولاية الأمور بلفظ: «أَوْصِيَكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدًا حَبِشِيًّا»، والمعنى: «السَّمْعُ: بِإِجَابَةِ أَقْوَالِهِمْ، وَالطَّاعَةُ: لِأَوْامِرِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ»⁽⁹⁾، أي: على أَنْ نَسْمَعَ أَوْامِرَهُ وَنُطِيعَهُ وَنُطِيعَهُ فِي ذَلِكَ⁽¹⁰⁾.

وفي الحديث الخامس: جاء التعبير

عن طاعة ولاية الأمور بلفظ: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ؛ فَلْيُطِيعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ»، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَاعَةِ وَلَاةِ الْأُمُورِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ وَالطَّاقَةِ.

فتبين من هذا كله أهمية هذه الأمور

الثلاثة، وهي المجموعة في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: 59).

فقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾؛ فيه إشارة إلى

وحوب التوحيد والإيمان والإخلاص.

وقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فيه الأمر

بطاعة ولاية الأمور في المعروف.

وقوله: ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ﴾ فيه أمر بالاجتماع على الحق

والائتلاف، وعدم التنازع والاختلاف.

والله الهادي إلى صراط مستقيم،

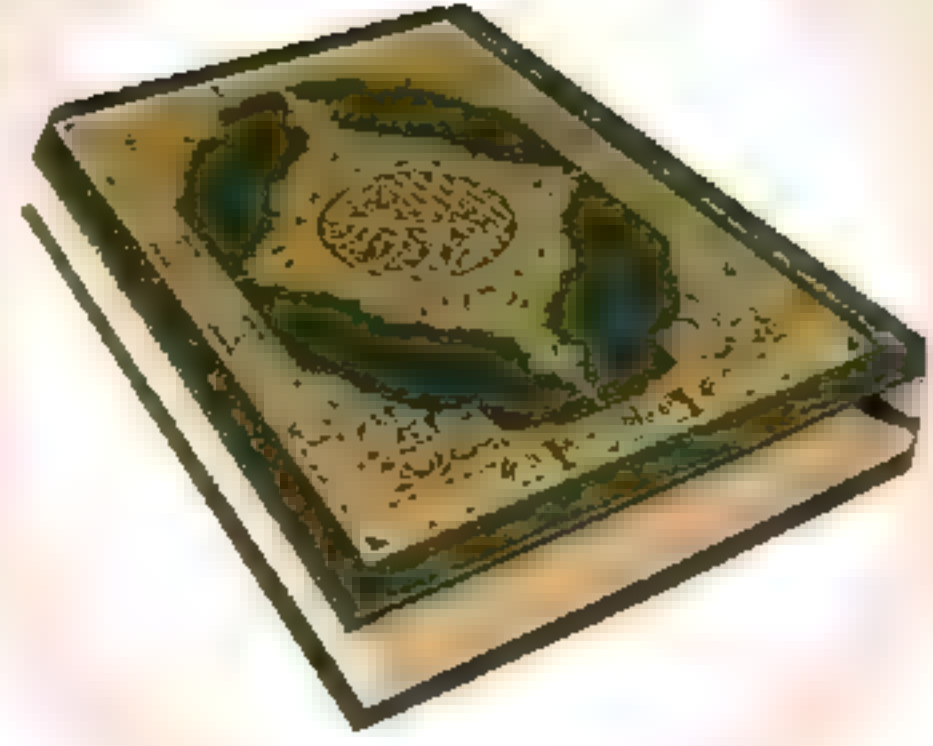
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(9) «مكتبة الأحوذى» للمبارككوري (10/ 352).

(10) «عون المسعود» للعظيم آبادي (8/ 113).

سيرة وتاريخ

حقيقة الخضر عليه السلام

إبراهيم بويران
البويرة

ثم قال ابن كثير بعد نقله لكلام الخطابي: «قُلْتُ: هَذَا لَا يُنَاجِي مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنَ التَّغْلِيلِ بِأَحَدِهِمَا فَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَوَّلَى، وَأَقْوَى بَلْ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا عَدَاهُ».

التحقيق في نبوة الخضر:

اختلف أهل العلم في الخضر هل هو نبي أم لا؟ فذهب كثير منهم إلى أنه نبي. وقال آخرون: هو ولي وليس بنبي. وأغرب بعضهم فقال: هو ملك من الملائكة!!

قال الإمام النووي: في «شرح مسلم» (134/15) في سياق ذكر اختلاف العلماء في نبوته: «وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال: أحدها: نبي والثاني: ولي، والثالث: أنه من الملائكة، وهذا غريب باطل» انتهى.

وأظهر الأقوال. والله أعلم. قول من قال بنبوة الخضر، وهو الصحيح. إن شاء الله تعالى.. لقوة حُجج أصحابه.

ومما احتجوا به على نبوته:

أولاً: قوله تعالى: ﴿فَوَحَّاهُ عَنَّا مِّنْ عَبَادَةٍ تَنسَىٰ رَحْمَةً مِّنْ عِبَادِنَا وَعَسَىٰ مِنْ

يظهر أن هذا لقبٌ لُقِبَ به، وليس هو اسمه، قال الإمام ابن كثير: في «البداية والنهاية» (337/1): «وَالْأَشْبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْخَضِرَ لَقَبٌ غَلَبَ عَلَيْهِ».

وفي سبب تسميته بالخضر ثلاثة أقوال لأهل العلم، القول الأول والثاني ذكرهما ابن الجوزي في «زاد المسير» (97/3) حيث قال: «فَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْخَضِرِ، فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أحدهما: أنه جلس في فروة بيضاء فاخضرت رواء أبو هريرة عن رسول الله ﷺ⁽¹⁾، والفروة: الأرض اليابسة.

والثاني: أنه كان إذا جلس اخضر ما حوله، قاله عكرمة.

وقال مجاهد: كان إذا صلى اخضر ما حوله».

وأما القول الثالث فذكره الإمام ابن كثير: في «البداية والنهاية» (337/1) نقلاً عن الخطابي أنه قال: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ خَضِرًا لِحُسْنِهِ وَإِشْرَاقِ وَجْهِهِ» انتهى.

(1) أخرجه المعاري (3402) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ حَلَمِهِ خَضِرًا».

يعتبر الخضر من الشخصيات التي كثر حولها الجدل، ليس فقط عند المنتسبين للإسلام، بل حتى عند أصحاب الديانات الأخرى.

وكم نُسجت من الخرافات، وراجت من الأباطيل في شأنه، ولذا: أحبيت أن أكتب هذا المقال متوكلاً على الله مستعيناً به، في تجلية بعض ما غُمض من سيرته وقصته، وبيان بعض ما افتري عليه.

وسأتناول هذا الموضوع في عدد من النقاط.

من هو الخضر ولماذا سُمي بذلك؟

اختلف المؤرخون في نسب الخضر واسمه، إلى نحو من عشرة أقوال، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (335/1)، وكذا الحافظ ابن حجر في كتابيه «فتح الباري» (433/6)، و«الزهر النضر» في حال الخضر، وليس على واحد من تلك الأقوال دليل صحيح يُعَوَّلُ عليه.

وقد اشتهر باسم الخضر والذي

لَدُنَّا عِصْمًا ﴿٦٠﴾ [سُورَةُ الْكَهْنَةِ : ١].

قالوا: هذه الرُّحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما هنا: رحمة النبوة، وعلم الوحي على الصحيح؛ يدلُّ على ذلك: أنَّ الرُّحمة تكرر إطلاقها في القرآن على النبوة، وكذلك العلم المؤتى من الله، تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي.

فمن إطلاق الرُّحمة على النبوة، قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الأنعام : ١٠]، أي: نبوته، حتَّى يتحكَّموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين؟

وقوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفَرِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الأنعام : ١١]، أي: إنا كنَّا عبيدًا مرسلين، رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢﴾ [سُورَةُ الْكَهْنَةِ : ١].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ زَحْوًا نَّ يَنْقَىٰ لَيْتَ أَنْ كُتِبَ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام : ١٨٦].

ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة، قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [الأنعام : ١١٣]، وقوله: ﴿وَبِهِ لَدُّوْاْ عِلْمًا عَمَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس : ٦٨].

قالوا: ومن أظهر الأدلة على أنَّ الرُّحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي، قوله تعالى عنه في قصصه مع

موسى عليه السلام: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الأنعام : ٨٢]، أي: وإنما فعلته عن أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل إنما يتحقَّق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا.

وقد حصر الله ﷻ طريق الإنذار في الوحي، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ [الأنعام : ١١٥]، وإنما، صيغة حصر^(٢).

ثانيًا: ومما احتج به من قال بنبوة الخضر، قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَقُلَّيْنِ مِنَّا عَلِمْتَ رُشْدًا﴾ [الأنعام : ١١٦]، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿١١٧﴾ وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِط بِهِ، خَبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [سُورَةُ الْكَهْنَةِ : ١].

قالوا: فلو كان وليًا وليس بنبيٍّ لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة، ولم يردَّ على موسى هذا الرد؛ بل موسى إنما سأل صاحبه لينال ما عنده من العلم الذي اختصَّه الله به دونه، فلو كان غير نبي، لم يكن معصومًا، ولم تكن لموسى وهو نبيٍّ عظيم ورسول كريم واجب العصمة، كبير رغبة ولا عظيم طلبه في علم ولي غير واجب العصمة، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه، ولو أنه يمضي حقًّا من الزمان، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه وأتبعه في صورة مستفيد منه؛ فدلَّ على أنه نبيٍّ مثله يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خُصَّ من العلوم الدنية والأسرار النبوية بما لم يُطَّلِع الله عليه موسى الكليم، نبيُّ بني إسرائيل الكريم.

(٢) انظر: أضواء البيان (٣/٣٢٤).

ثالثًا: أنَّ الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته، وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأنَّ الولي لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يُلْقَى في خَلْدِهِ؛ لأنَّ خَاطِرَهُ ليس بواجب العصمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق، ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم، علمًا منه بأنه إذا بلغ يكفر، ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهم له فيتبعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته، صيانة لأبويه على الوقوع في الكفر وعقوبته، فدلَّ ذلك على نبوته، وأنه مؤيد من الله بعصمته.

رابعًا: أنه لما فسَّر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجلَّى، قال بعد ذلك كله: ﴿رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الأنعام : ٨٢]، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمر أمرت به وأوحى إليَّ فيه، فدلَّت هذه الوجوه على نبوته^(٣).

(٣) «البداية والنهاية»، لابن كثير (١/٣٣٨) بتصرف يسير.

اعتراض:

واعترض النافون لنبوة الخضر على هذه الاستدلالات بأنها ليست بصريحة، ولا قطعية في دلالتها على نبوته، لاحتمال أن يكون ما حصل منه من قتل الغلام، وخرق السفينة، وما أشبه ذلك إلهاماً ألهمه فعلم بمقتضاه، كما حصل لمريم، وأم موسى عليهما السلام.

جوابه:

وأجاب المثبتون لنبوة الخضر عن هذا الاعتراض، بأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خَلْدِهِ؛ لأنَّ خاطره ليس بواجب العصمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. قال الإمام الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «أضواء البيان» (3/324): «المقرر في علم الأصول أنَّ الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به؛ بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حقَّ الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضاً من الاحتجاج بالإلهام في حقَّ الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع... كله باطل لا يُعْمَلُ عليه...» وقد ضُمِنَت الهداية في اتباع الشرع، ولم تُضْمَنَ في اتباع الخواطر والإلهامات.

والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه، أمَّا ما يلهمه الأنبياء ممَّا يلقى الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنَّهم معصومون بخلاف غيرهم.

هل مات الخضر أم لا يزال حياً؟

وممَّا وقع فيه الخلاف في شأن الخضر القول بتعميره، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّه حيٌّ لم يموت، ولا يموت إلا في آخر الزمان وحكي ذلك عن الجمهور، وهو أمر متفق عليه بين الصوفية.

قال الإمام النووي: في «شرح مسلم» (133/15 - 134): «جمهور العلماء على أنَّه حيٌّ موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستتر، وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: هو حيٌّ عند جماهير العلماء والصالحين والعمامة معهم في ذلك، قال: وإنما شذَّ بإنكاره بعض المحدثين».

واحتج من قال بأنَّ الخضر لا يزال

حيّاً وأنَّه لم يموت، ببعض الأحاديث المرفوعة، وعدد من الآثار، إلا أنَّها واهية كُلُّها لا يثبت منها شيء، كما أفاد ذلك الإمام ابن كثير: في «البداية والنهاية» (1/344-345)، حيث قال بعد أن ساق الأحاديث والحكايات الواردة في حياة الخضر: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، وكلُّ من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً، لا يقوم بمثلها حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد، وقصَّارها أنَّها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره، لأنَّه يجوز عليه الخطأ...» وقد تصدَّى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي

رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر» للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنَّها موضوعات، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فبين ضعف أسانيدھا ببيان أحوالها، وجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد.

وقال الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (67-69): «الأحاديث التي يُذكر فيها الخضر وحياته، كُلُّها كذب ولا يصحُّ في حياته حديث واحد».

ومن هنا يتبين عدم صحة القول ببقاء الخضر، واستمرار حياته، وأنَّه قولٌ ضعيف، بل منكر، وأنكر منه ما بُني عليه من الأساطير والخرافات.

أدلة من قال بموت الخضر:

احتج من قال بموت الخضر، بأدلة كثيرة، قاطعة للنزاع في هذه المسألة، ذكر الإمام ابن كثير: جملة طيبة منها في كتابه «البداية والنهاية» (1/345-346) فقال: «وأما الذين ذهبوا إلى أنَّه قد مات ومنهم البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي، وقد انتصر لذلك وألف فيه كتاباً سمَّاه «عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر» فيُحتجُّ لهم بأشياء كثيرة.

منها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ

مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: 34]، فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلاَّ بدليل صحيح، والأصل عدمه حتَّى يثبت، ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله.

ومنها أن الله تعالى قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ مَوْثِقٍ وَمِنْكُمْ أَنْصَارٌ لَكُمْ وَمِنْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾﴾ [سورة القصص: ٨١]، قال ابن عباس: «ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولننصرنه».

وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وينصرنه».

ذكره البخاري عنه.

فالخضر إن كان نبياً أو ولياً، فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حياً في زمن رسول الله ﷺ لكان أشرف أحواله، أن يكون بين يديه، يؤمن بما أنزل الله عليه، وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان ولياً فالصديق أفضل منه، وإن كان نبياً فموسى أفضل منه.

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده»^(٤): حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي».

وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة.

وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة، أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله ﷺ لكانوا كلهم أتباعاً له، وتحت أوامره، وفي عموم شرعه.

كما أنه - صلوات الله وسلامه (4) (15156)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (1589).

عليه - لما اجتمع معهم ليلة الإسراء، رُفع فوقهم كلهم، ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة، أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم، فصلّى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم، فدل على أنه الإمام الأعظم، والرسول الخاتم المبجل المقدم، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

فإذا علم هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن - علم أنه لو كان الخضر حياً لكان من جملة أمة محمد ﷺ وممن يقتدي بشرعه لا يسه إلا ذلك .

هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة، لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل، والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه، أنه اجتمع برسول الله ﷺ في يوم واحد، ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد....

فإن قيل: فهل يقال: إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها، ولكن لم يكن أحد يراه.

فالجواب:

أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمحدد التوقعات.

ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء، وظهوره أعظم لأجره، وأعلى في مرتبته، وأظهر لمعجزته؟ ثم لو كان باقياً بعده لكان تبليغه عن رسول الله ﷺ الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية، والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في

غزواتهم وشهوده جمعهم، وجماعاتهم، ونفعه إياهم، ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء والحكام، وتقريره الأدلة، والأحكام أفضل ما يقال عنه من كونه في الأمصار، وجوّهه الفياض والأقطار، واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم، وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم.

وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

. ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحين»^(٥) وغيرهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ صلى ليلة العشاء ثم قال: «أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُ إِلَى مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ».

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الفتاوى» (337/4) عن الخضر والياس، وهل هما معمران؟ فأجاب: «إنهما ليسا في الأحياء، ولا معمران».

وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد ابن حنبل عن تعمير الخضر والياس، وأنهما باقيان ويريان، ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا الشيطان. وسئل البخاري عن الخضر والياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا، وقد قال النبي ﷺ: «لَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِمَّنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ».

مخالفات عقيدة متعلقة بقصة الخضر:

قصة الخضر صارت مع الأسف الشديداً عند كثير من الناس مصدراً (5) أخرجه البخاري (116)، ومسلم (2537).

للخرافات، حيث استغلها بعض من لا خلاق لهم لترويج بعض الضلالات، والعقائد الفاسدة، التي منشؤها عدم الإيمان بنبوّة الخضر، واعتقاد أنه مجرد ولي صالح.

وهذا الاعتقاد قد اتخذ الصوفية ذريعة إلى كثير من الضلالات، ومنطلقاً لنشر الخرافات، التي منها: **تفضيل الولي على النبي**.

حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه «الإصابة» (248/2): «وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبياً؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم:

مقام النبوة في برزخ

فويق الرسول ودون الولي
ولانتشار هذه الضلالة في أوساط كثير من المغفلين والجهال، تأثراً بالصوفية، صرح الإمام الطحاوي رحمه الله بعقيدة أهل السنة في المفاضلة بين الأنبياء والأولياء، كما في «عقيدته» التي نقلها عن أئمة السلف، فقال: «وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ حَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ».

قال الشارح⁽⁶⁾: «يشير الشيخ إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة...، وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء... وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين

(6) هو ابن أبي العز الحنفي (م 766-767) من «شرح الطحاوية».

المتقين.. والنبوة أخص من الولاية،

ومن ضلالات الصوفية المبينة على تفضيل الولي على النبي، قولهم: إن الولي قد يكون أعلم من النبي؛ وأن الولي قد يتفرد بعلم ليس عند النبي، قالوا: لأن موسى عليه السلام لما سئل: «هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا، فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه»⁽⁷⁾.

ومن هنا في زعمهم: رحل إليه موسى عليه السلام ليتعلم منه، فلما جاءه تواضع له، وكان تابعاً له متابعة المفضل للمفاضل.

وقالوا: إن الولي قد يطلع على بعض المغيبات، كما حصل للخضر في قصته مع موسى، حين خرق السفينة، وقتل الغلام، وأقام الجدار.

وقد انبرى أئمة الإسلام لمثل هذه الضلالات وفندوها، وبينوا بأنها كفر وضلال وزندقة، لا يجوز لمسلم أن يعتقد بها:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (422/11): «وكثير منهم يفضل الولي في زعمه، إما مطلقاً، وإما من بعض الوجوه على النبي، زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم، وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر».

وقال رحمه الله في سياق إبطاله لاعتقادات الصوفية في هذا الباب ومبيناً منشأ اعتقادهم وعمدتهم في تفضيل الولي على النبي، من خلال قصة الخضر، كما في «المستدرك على مجموع الفتاوى» (113/1): «وقد أجمع المسلمون على أن

(7) أخرجه البخاري (74)، ومسلم (2380)

موسى أفضل من الخضر، فمن قال: إن الخضر أفضل فقد كفر.

وسواء قيل: إن الخضر نبي، أو ولي، والجمهور على أنه ليس بنبي؛ بل أنبياء بني إسرائيل الذين اتبعوا التوراة وذكرهم الله تعالى كداود وسليمان عليه السلام أفضل من الخضر، بل على قول الجمهور: إنه ليس بنبي فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه.

وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا يوجب أن يكون أفضل منه مطلقاً، كما أن الهدى لما قال سليمان: **«أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ»** **«لَا تَنْتَكُ : 22»**، لم يكن أفضل من سليمان، وكما أن الذين كانوا يكفحون النخل لما كانوا أعلم بتلقيحه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضل منه صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ»⁽⁸⁾.

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يتعلمون ممن هو دونهم علم الدين الذي هو عندهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَمْ يَتَّقْ بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ»⁽⁹⁾، ومعلوم رتبهم في العلم أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة. وغاية الخضر أن يكون عنده من الكشف ما هو جزء من أجزاء النبوة، كيف يكون أفضل من نبي؟ فكيف بالرسول؟ فكيف بأولي العزم؟.

ومن العقائد الفاسدة التي راجت بين الصوفية ومن تأثر بهم في قصة الخضر:

(8) أخرجه مسلم (2362-2363) من حديث أنس رضي الله عنه، وذكره شيخ الإسلام هنا بمعناه

(9) أخرجه البخاري (6990) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (479) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

اعتقاد بعضهم أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا ﷺ، كما وسع الخضر - بزعمهم - الخروج عن شريعة موسى، وقد اشتهر هذا عند خواص الصوفية أصحاب الحقيقة، وهم في هذا المعتقد ضالون من وجهين، كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال كما في «الفتاوى» (13/266): «بعض الصوفية والفقراء، وبعض أهل الكلام والفلسفة، يسلك مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في جميعها، حتى يرى بعضهم سقوط الصلاة عن بعض الخواص، أو حل الخمر وغيرها من المحرمات لهم، أو أن لبعضهم طريقاً إلى الله عز وجل غير متابعة الرسول.

وقد يحتج بعضهم بقصة موسى والخضر، ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة؛ فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من الخروج عن الشريعة، وهم في هذا ضالون من وجهين:

أحدهما: أن الخضر لم يخرج عن الشريعة، بل الذي فعله كان جائزاً في شريعة موسى؛ ولهذا لما بين له الأسباب أقره على ذلك، ولو لم يكن جائزاً لما أقره، ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب التي بها أبيحت تلك، فظن أن الخضر كالمالك الظالم، فذكر ذلك له الخضر. والثاني: أن الخضر لم يكن من أمة موسى، ولا كان يجب عليه متابعتها، بل قال له: «إني على علم من علم الله علمني به الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمك الله لا أعلمه»⁽¹⁰⁾.

وذلك أن دعوة موسى لم تكن عامة؛ فإن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد ﷺ بعث إلى الناس كافة، بل (10) أخرجه البخاري (122)، ومسلم (2380).

بعث إلى الإنس والجن باطنياً وظاهراً، فليس لأحد أن يخرج عن طاعته ومتابعته، لا في الباطن ولا في الظاهر، لا من الخواص ولا من العوام.

وقال العلامة ابن أبي العز ﷺ في «شرح الطحاوية» (ص795): «فمن ادعى أنه مع محمد ﷺ كالخضر مع موسى أو جاوز ذلك لأحد من الأمة؛ فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق؛ فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلاً عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة.

ومن العقائد الفاسدة التي راجت بين الصوفية ومن تأثر بهم في قصة الخضر:

اعتقاد بعض الصوفية أنهم يسعهم الاستغناء عن الوحي وعمّا جاءت به الرسل بالعلم اللدني⁽¹¹⁾، وأن حالهم في ذلك كحال الخضر الذي استغنى بالعلم اللدني الذي آتاه الله بلا واسطة نبي، عن علم موسى وشريعته.

والعلم اللدني الذي يدندن حوله الصوفية الضلال هو بمعنى الفيض عندهم، ويعنون به انفتاح علم الغيب وحقائق الدنيا والآخرة عليهم، جرياً منهم على القاعدة الضالة «حدثني قلبي عن ربي»، فلا يحتاجون إلى واسطة في زعمهم لتلقي الوحي والعلم، وهذا هو الضلال البعيد.

(11) قال الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص398): «وهذا الاصطلاح من مخترعات الصوفية ومواضعاتها، والآحاد العلم اللدني هو: العلم العندي، فبند. ولدن في الآية معناهما واحد في لغة العرب التي بها نزل القرآن، فما لم يكن العلم من عند الله على لسان رسول الله فلا يكون من لدنه. ولأمور مرهوبة بحماشها،

قال العلامة ابن أبي العز: في «شرح الطحاوية» (ص795): «وأما من يتعلّق بقصة موسى مع الخضر في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق؛ فهو ملحد زنديق، فإن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في «مدراج السالكين» (2/496): «العلم اللدني نوعان: لدني رحمان، ولدني شيطاني بطناني.

والمحك: هو الوحي ولا وحي بعد رسول الله.

وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: فالتعلّق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني، إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم، والفرق: أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته.

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدِّينُ

أَخْلَاقٌ وَقِيَمٌ

قويدر ميلودية

معلم بطلب، الأغواط

يقول الله تعالى في موضع الامتنان مَبِينًا أَوَّلَ بَعْثَةٍ وَارْسَالِ رَسُولِهِ وَحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِلنَّاسِ: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (١٨١) ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾، قال عبد الرحمن السعدي في «تفسيره»: «﴿وَزَكِّيْكُمْ﴾ أي: يُطَهِّرُ أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهاها عن الأخلاق الرذيلية؛ وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية من سوء الخلق إلى حسن الخلق».

ولقد جعل النبي ﷺ الغاية

من بعثته الدعوة للأخلاق؛ فصح عنه: كما في «صحيح الأدب المفرد» (207) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»، ولقد بين رسول الله ﷺ بهذا الأسلوب أهمية الخلق بالرغم من أنه ليس أهم شيء بعث النبي من أجله؛ فالعقيدة والتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له أهم منه، وهي أولى الأولويات ولكن في هذا الأسلوب بيان لأهمية الشيء، وإن كان غيره أهم منه، والحكمة في ذلك أن الخلق هو أبرز ما يراه الناس من العبد ويدركونه من سائر أعمال الإسلام؛ فالناس لا يرون عقيدة الشخص؛ لأن محلها القلب، كما لا يرون كل عباداته، لكن يرون أخلاقه ويتعاملون معه بذلك، فعلمنا أن ندرك هذا.

إن الأخلاق في الإسلام لا تقوم على نظريات مذهبية، ولا مصالح

فردية، ولا عوامل بيئية تتبدل وتتلون تبعاً لها، وإنما هي فيض من ينبوع الإيمان يشع نورها داخل النفس وخارجها، فليست الأخلاق فضائل منفصلة، وإنما هي حلقات متصلة في سلسلة واحدة، عقيدته أخلاق، وشريعته أخلاق، لا يخرق المسلم إحداها إلا أحدث خرقاً في إيمانه... يقول الرسول ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» رواه البخاري (5578)، ومسلم (57).

فالأخلاق دليل الإسلام وترجمته العملية، وكلما كان الإيمان قوياً أثمر خلقاً قوياً، وقوة الأمة وعلو مكانتها في قوة إيمان أفرادها.

فلا يشك أحد أن سبيل النجاة والعز والتكبير وطريق السعادة في الدنيا والآخرة في الاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة؛ تلكم هي سفينة النجاة غير أن هناك أمراً مهماً في منهج السلف الصالح لم يأخذ حقه من العناية والاهتمام منا؛ ذلكم هو منهج أخلاقهم وطريق سلوكهم، فمنهج السلف الصالح ليس علماً مجرداً ولا اعتقاداً جامداً، ولكنه نهج عقيدة وأخلاق وعمل؛ إذ ثمة تلازم بين الأخلاق والاعتقاد والإيمان، فالأخلاق والسلوك الظاهر هو

ثمرة الاعتقاد الباطن ومن ثم؛ فإن الانحراف الواقع في الأخلاق والسلوك ناشئ عن نقص وخلل في الإيمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «مجموع الفتاوى» (7/ 541) - مقررًا هذه الحقيقة -: «وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوه، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه».

ويقول الشاطبي أيضًا في «الموافقات» (1/ 233): «جُعِلَتِ الأعمالُ الظاهرةُ في الشرع دليلًا على ما في الباطن؛ فإن كان الظاهر منخرمًا حكم على الباطن بذلك، أو مستقيمًا حكم على الباطن بذلك أيضًا».

وعلماء أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن منهج السلف في كتب العقائد يذكرون منهج أخلاقهم؛ ويشيدون بمنزلة الأخلاق على أنها ثمرة من ثمرات العقيدة، يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتابه «اعتقاد أهل الحديث» (ص59):

«ويرون مجانية البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والافتعال والسعاية، ويرَوْنَ كَفَّ الأذى وترك الغيبة»، ويقول الإمام الصابوني في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص107): «ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبعدار إلى فعل الخيرات أجمع، وإتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر».

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» في بيان منهج السلف: «ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»، ثم قال: «يُحِبُّونَ وَيَتَذَبُّونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطْمَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَنْ ظَلَمَكَ، وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَحَسَنِ الْجَوَارِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرَّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخِيَلِ وَالْبَغْيِ، وَالْإِسْطِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقِّ أَوْ بَغَيْرِ

حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها.

إن المسلمين الأوائل فتحوا بلداناً في أقصى الشرق؛ كأندونيسيا وماليزيا وفلبين، من غير أن تتحرك إليها جيوش ولم تزلزل بها عروش ولم يرفع بها سيف ولا رمح، بل تجار صالحون بأخلاقهم وبأمانتهم وصدقهم وحسن تعاملهم حققوا الفتح؛ فكان فتحاً خُلُقياً، ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار فحقق الله لهم بأخلاقهم الانتصار، بخُلُق وسلوك حسن لفت الأنظار إلى جمال وعظمة هذا الدين المختار، فالعودة إلى مكارم الأخلاق؛ قولاً وعملاً ودلالة ومضموناً.

والله؛ إنا لن نَسع الناس بأموالنا ولا بجاهنا ولا بسلطاننا ولا بحسن صُورنا، ولكن نَسع الناس بأخلاقنا وقيمنا، فالأخلاق الفاضلة حلة تقصُر دونها الحلل، وستر لا يُغني عنه ستر، ولكن للأسف فقدنا كثيراً من الأخلاق الحسنة حتى أصبح الكثير منا يعيش عيش البهائم والأنعام.

إن الأخلاق الفاضلة ركيزة أساسية من ركائز الدين في بناء الفرد والمجتمع والنهوض بالأمّة، وصدق من قال:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

كما أن شيوخ الانحلال والفساد

والأخلاق السيئة إيدان بسقوط الأمم واضمحلالها، وكما قيل:

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم

فاقم عليهم مائماً وعويلاً

ولمحاسن الأخلاق في ديننا مكانة عالية، ودرجة رفيعة، فأيات كتاب الله وأحاديث رسول الله الكثير منها مُشتَمِل على الحث على جوامع الأخلاق في جوامع الكلم، كقوله تعالى:

﴿مَنْ حَرَّاءَ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [سُورَةُ الرَّحْمَنِ: ١٠]، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [الْبَقَرَةُ: ٨٣]، ﴿وَلَا تَسْأُوا

الْقَعْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [الْبَقَرَةُ: ٢٣٧]، ﴿فَصَبِّرْ

جَمِيلٌ﴾ [الْمَائِدَةُ: ١٨، ٨٣]، ﴿فَأَصْفَحْ

الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الْمَائِدَةُ: ٨٤]، ﴿خُذِ الْقَوْلَ مِنِّي لَأَمْلَأَ لَكَ الْقُرْآنَ بِمَقَالٍ وَأَمْرٍ بِالْعَرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١١]، ﴿وَإِذَا مَكَرَهُوا

الْقَوْلَ أَعْرِضْ عَنْهُ﴾ [الْمَائِدَةُ: ١٥٥].

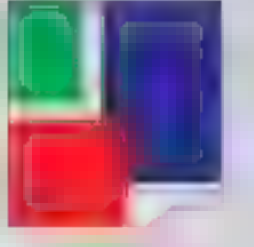
وفي السُّنَّة من الأحاديث الصَّحيحة الكثير؛ كقوله ﷺ:

«مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ»، «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»، «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»، «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، «إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»، «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»، «إِنْ مِنْ

أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا»، «إِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا»، «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ».

فالأخلاق الحسنة والآداب السُّوية دَعَا إليها ديننا، وأمر بها، سواء ما كان في الأصول أو في الفروع، وما كان في معاملة الخالق - جلُّ في علاه - أو معاملات المخلوقين؛ حتى مع الحيوان في قتله أو ذبحه «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ»، ما أعظم ديننا وما أكمله! فأَيُّ نحن من أخلاق هذا الدين؟ للأسف ساءت أخلاقنا وانحرف سلوكنا، كم هو مؤلم للنفس ومُحزِن للقلب أن يشتكي إليك أخ مسلم حال أخيه المسلم معه وسوء معاملته له، وأهل الباطل يحترم بعضهم بعضاً، فنحن أولى الناس بكل مكارم الأخلاق ومَحاسِن العادات، ولا يجوز أن يسبقنا سابق إلى هذا المضمار ﴿فَأَسْبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾.

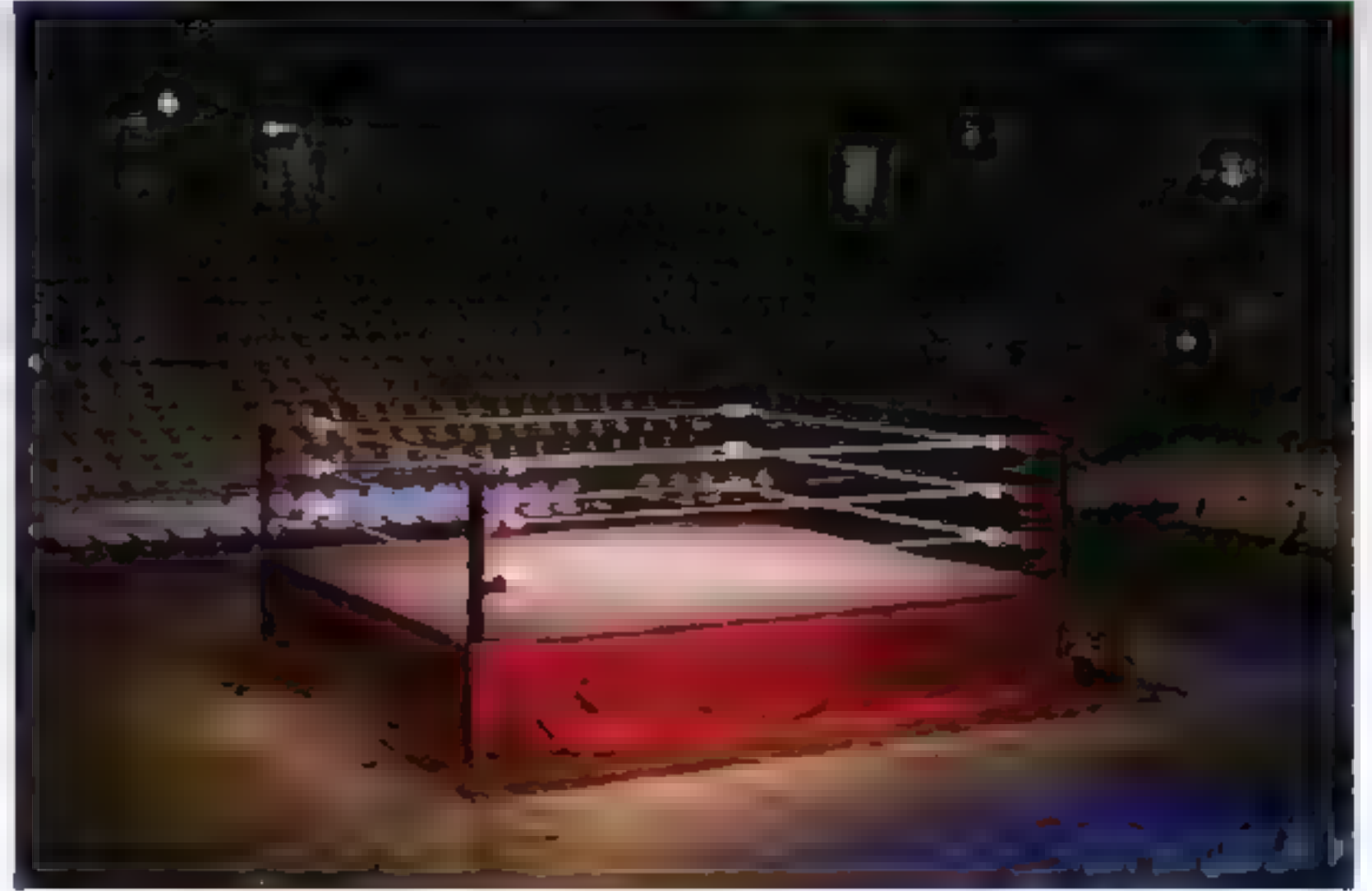

بالروح والطاقة.

ثالثاً، يمكن لمن يمارس هذا الأمر - بالتمارين المستمرة - أن يقوم ببعض الأمور الخارقة للعادة كتحريك إنسان آخر دون نفسه، أو ضرب خصم بواسطة الطاقة الكهربائية المتواجدة في جسم الإنسان، أو الدفاع عن النفس دون أن يقدر الخصم نفسه.

رابعاً، إذا توقّش أحدكم حول هذه الأمور التي تعتبر من خوارق العادات يجيب بأن هذا يمكن تفسيره علمياً، ويمكن فعله دون الاستعانة بالشياطين، وأن الأمور الخارقة للعادة أمر نسبي بين الناس.

هذه المحاور - شيخنا - هي من أهم ما يلاحظ على هذه الممارسة الرياضية، وألا فهناك مسائل أخرى لو ذكرت كان السؤال أطول من هذا. وجزاكم الله خيراً.

في حكم رياضة «تاي شي شوان»

■ السؤال:

بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ - شيخنا. وأحسن إليكم، لقد انتشر في بلدنا - الجزائر - ممارسة رياضة صينية يُطلق عليها: «تاي شي شوان» (Tai chi chuan).

وتعني بلغتهم: ملاكمة القوة العليا، ويعتبرها ممارسوها فناً من الفنون القتالية.

ما حكم ممارسة هذا

الأمر مع العلم:

أولاً، أنها ممارسة رياضية أنشأها الرهبان الطاويون وطوروها، فهي مستمدة من عقيدتهم وفلسفتهم.

ثانياً، تختلف هذه الممارسة الرياضية عن الفنون القتالية الأخرى التي تعنى بالجسم، فهي تعتنى - كما يزعمون -

■ الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فالمعلوم أن الرياضات - بمختلف أشكالها وأنواعها - وسائر الألعاب داخلية في عموم الأفعال، لا تخرج عن الأصل المقرر من الحل والإباحة، ولا تنصرف إلى التحريم والمنع إلا إذا اكتنفها محذور شرعي يرجع - عادة - إلى الضرر أو الظلم، سواء في ظلم العبد لربه أو ظلم العبد لغيره من عباد الله ومخلوقاته أو ظلم العبد لنفسه.

وكما ورد في السؤال فإن منشأ ممارسة رياضة «التاي شي شوان» من الرهبان الطاويين، بل إن مذهب الطاوية أصل لجملة من التطبيقات الرياضية والاستشفائية ك: «الريكي» و«التشي كونغ» و«اليوجا» وغيرها.

وكثير ممن يمارس رياضة «التاي شي شوان» لا يعرف أنه يمارس - بطريق أو بآخر - عبادة الطاوية بمعتقداتها الفاسد؛ ذلك لأن الطاويين يعتقدون أن أصل كل الأشياء ومردها في الوجود إلى ما يسمى بـ: «الطاو»⁽¹⁾، وكل ما في الكون ينبني على تحقيق الموازنة بين

(1) ويعتقون به الهى أو الطريق أو الطريقة. و«الطاو» ليس لها في مذهب الطاوية لأنهم ينكرون وجوده، شبهة أنه لا جد له.

قوة «الين» الذي يمثل القمر والأنوثة والسكون والبرودة، وبين قوة «اليانج» التي تقابله وتصادمه، فهي تمثل الشمس والذكورة والحركة والحرارة.

وتتبع فلسفة الطاقة - عند الطاويين - من هذه القوى الثنائية المتناقضة، بحيث تتبلور - من خلال هذه الثنائية - مهمة «الطاو» المتمثلة في التوازن المثالي بين هاتين القوتين المتعارضتين بإحداث التفاعل التجانسي بين النقيضين على وجه الانسجام والتكامل.

فهذه الرياضة - في حد ذاتها - ضرب من الطقوس الوثنية تقوم على الترويج والدعاية لأديان شرق آسيا عموماً، والطاوية والهندوسية والبوذية والشنتوية خصوصاً.

وهذه المذاهب وثنية - لا ريب فيها - قائمة على معتقدات فاسدة، جائرة في حق الله على عباده، ومناقية للتوحيد الخالص لله تعالى.

علماً أن هذه الرياضة تصحبها أمور خارقة للعادة تجريها الجن والشياطين على يد الممارسين لها المعتقدين لفلسفتها الوثنية، وهي تشبه خوارق الطرق الصوفية إلى حد كبير، ولا يستبعد تأثر الصوفية بهم في هذا الجانب العقدي بوجه مباشر أو غير مباشر.

هذا؛ وعلى فرض تجريد هذه الرياضة من الترانيم والطقوس

الوثنية بالنسبة لممارسي نشاطها الرياضي والاكتفاء بترويض الجسم بالحركات، إلا أن تلك الحركات الرياضية - في حد ذاتها - لا تغلو من الشبهات؛ لما في معاني تلك الحركات التفاعلية من التعبير عن التوازن المثالي - بزعمهم - بين القوى الثنائية السالبة البيان، التي منشؤها الثقافة الصينية القديمة ذات المعتقدات الوثنية.

ولا يلحق بحكم المنع فنون القتالية الآسيوية بأنواعها إذا ما روعيت فيها الضوابط الشرعية؛ لأن حركاتها معللة بالتعرف على طرق التصدي للعدو وإجادة فنون القتال.

هذا، فحري بالمسلم - والحال هذه - اتقاء الشبهات والحد من الوقوع في مكاييد الشيطان وشراكه بتزيينه للعمل الضال وتحسينه بالشبهات؛ وقوفاً عند حدوده، وعملاً بقوله ﷺ: «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»⁽²⁾، وقوله ﷺ: «دَعْ مَا يَبْرِيكَ إِلَى مَا لَا يَبْرِيكَ»⁽³⁾.

والعلم عند الله تعالى

(2) أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599)، من حديث التعمان بن بشير رضي الله عنه.

(3) أخرجه الترمذي (2518)، والنسائي (5711)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3378).

في حكم

تأخير دفع الزكاة عن وقتها

■ السؤال:

رجل وجبت عليه زكاة مال كثير وحيان وقت إخراجها، فهل يجوز له - شيخنا الكريم - توزيعها على أقساط، علماً بأن هذا قد يستغرق شهوراً؟ وجزاكم الله خيراً.

■ الجواب:

إذا ثبت في ذمة المكلف وجوب إخراج الزكاة حال توفر شروطها وانتفاء موانعها فإنه يلزمه - حالئذ - المبادرة إلى إخراجها للمستحقين لها من غير تأخير لها؛ لأن الزكاة داخلة في عموم العبادات والخيرات، وقد جاء في التذليل ما يدل على هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لَعَلَّكُمْ تَتْلُونَ﴾ [الحج 77].

المكلف بالانتفاع بالزكاة، فضلاً عن أن المبادرة إلى إخراج الزكاة دون تأخير أسلم من خطر التأخير الذي يجر أفات على صاحبه ويقتضي - من ورائه - تراكم الواجبات؛ الأمر الذي قد يؤرثه عجزاً عن النهوض بها، وقد يخترمه الموت قبل الوفاء بها إلى المستحقين.

لذلك كان واجباً على صاحب المال أن يبذل جهداً في تبرئة ذمته منها بإيجاد الطرق الكفيلة بإخراج زكاته من غير تأخير، سواء بنفسه أو بمن يكلفه بالإخراج نيابة عنه، وإذا كانت الأقساط كثيرة يخشى التقريط بعدم أدائها في وقتها الشرعي، أو تعذر وجود المستحقين في ذلك الوقت، فله - والحال هذه - أن يعجلها أو يعجل بعضها قبل حلول وقتها ليؤتيها في وقتها، كتعميل قضاء الدين قبل حلول أجله، أو أداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وقد روى أبو داود وغيره عن علي بن الحسين: «أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»، قال مرة: «فأذن له في ذلك»⁽⁵⁾، وفي رواية: «أن النبي ﷺ تعجل من العباس صدقة سنتين»⁽⁶⁾.

والعلم عند الله تعالى.

(5) أخرجه أبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسنده أحمد» (141/2)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (347/3) وفي «صحيح أبي داود» (1436).

(6) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (1886) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحسنه الألباني في «الإرواء» (346/3).

وقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ مَّمْنَهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].
وقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِيمُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148؛ المائدة: 48]، ولا يخفى أن الأمر بالمسارعة إلى المغفرة واستباق الخيرات دليل ظاهر على وجوب المبادرة إلى إخراج الزكاة؛ لأنها من العبادات والخيرات، وقد كره النبي ﷺ من أصحابه تأخير ما أمرهم به

من النحر والحلق يوم الحديبية⁽⁴⁾، ولو لم تكن المبادرة إلى الامتثال واجبة لما كره ذلك منهم، ولأن المبادرة بالزكاة أخوطة للدين وأبرأ للذمة، وهي بلا شك عون مالي قوي للمستحقين من الفقراء والمساكين والمحتاجين يستحقونه عند حلوله ليحضنوا أنفسهم من مد أيديهم للناس بالتطلع والتكفف فهم أولى من

(4) أخرجه البخاري (2731-2732)، من حديث المنور بن مخرمة رضي الله عنه.

عقيدة الإمام أبي العالية

رُفِيع بن مهران الرِّياحي

عبد الله بوزنون

وليست بصفاء عقائد السلف المأثورة عنهم، البعيدة عن التكلف والكلام والجدل، المقصورة على ما جاء في كتاب الله، وحديث رسوله ﷺ، اهـ.

وقبل أن نشرع في المقصود نذكر ترجمة موجزة تعرف القارئ بجلالة هذا الإمام وعلو قدره.

اسمه وكنيته ونسبه⁽¹⁾

هو الإمام الحافظ المقرئ المفسر، رُفِيع (بالتصغير) بن مهران أبو العالية الرِّياحي مولاهم البصري، كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع، ثم من بني تميم، يقال لها أمنة امرأة أبي رياح.

وُلِدَ أبو العالية رُفِيعُ بْنُ مَهْرَانَ الرِّياحي قبل وفاة النبي ﷺ بأربع سنين⁽²⁾، فهو من المخضرمين الذين أدركوا عهد النبي ﷺ. ويُقال بأنه حميل أي وُلِدَ في أرض العدو.

(1) انظر ترجمته في «حلية الأولياء» (217/3)، «الأنساب للشمعاني» (122/3) (4563)، «تاريخ دمشق» (159/18)، «تهذيب الكمال» (218/9)، «سير أعلام النبلاء» (207/4)، «تهذيب التهذيب» (59/12).

(2) لم أجد غير هذا التاريخ، وهو عند الشَّمعاني في «الأنساب» حيث قال أبو العالية: «قبض النبي ﷺ وأنا ابن أربع سنين»، وذكر الذهبي في «السير» أنه قد أدرك النبي وهو شاب، لكن موله عن نفسه مُعَدَّم على قول غيره إن صَحَّ الأثر.

نشأته العلمية:

بدأ أبو العالية مسيرته العلمية في سن مبكرة، رَغِمَ ما كان فيه من رِقِّ العبودية، حيث قرأ القرآن بعد وفاة النبي ﷺ بعشر سنين، كما كان يقول عن نفسه: «قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم ﷺ بعشر سنين»⁽³⁾، وساعد في ذلك نبوغه وسرعة حفظه، وما أدرك من الخير في بقاء ثلثة من كبار الصحابة: كعمر وأبي أيوب وأبي موسى وأبي هريرة. رضي الله عنهم أجمعين. وغيرهم.

رحلاته:

كان أبو العالية من الأوائل الذين سَنُوا الرحلة في طلب العلم والحديث، فقد كان بالبصرة يسمع ممن سمع من الصحابة فلم يَهْأُ حتى رَحَلَ إليهم ليسمع منهم مُشافهة، وفي ذلك يقول: «كنا نسمع بالبصرة عن أصحاب النبي ﷺ فلم نَرْضَ حتى رَكِبْنَا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم»⁽⁴⁾.

ومما يذكر في رحلاته خروجه غازياً في سبيل الله مع جمع من الصحابة فدخل أَصْبَهَانَ مع أبي

(3) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (166/18)، «سير أعلام النبلاء» (208/4).

(4) «تاريخ دمشق» (174/18).

موسى الأشعري رحمته الله، وكان بالشَّام مع أبي ذر رحمته الله (5).

❁ سعة علمه وثناء العلماء عليه :

لقد حاز أبو العالية قصب السبق في العلوم، فكان فقيهاً مُفْتِيّاً يُشَبِّه إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي في فقهه، قال مغيرة: «كان أشبه أهل البصرة علماً بإبراهيم النخعي أبو العالية» (6)، وكان إماماً في التفسير والقراءة وقد برع فيهما؛ فكان أعلم التابعين بالقرآن كما سيأتي في ثناء العلماء عليه، وبلغ من العلم ما جعل ابن عباس رحمته الله يُقدِّمه على أعيان قُرَيْش، ويُجلِّسه على السرير، وكانت قُرَيْش تتفامز عليه فقطن لهم ابن عباس فقال: «هكذا العلم، يزيد الشريف شرفاً، ويجلس المملوك على الأسرة»، ثم أنشد محمد بن الحارث في أثره:

رأيت رفيع الناس من كان عالماً

وإن لم يكن في قومه بحسيب

إذا حل أرضاً عاش فيها بعلمه

وما عالم في بلدة بغريب (7)

وقال ابن أبي داود عنه: «ليس أحد

بعد الصحابة أعلم بالقرآن منه»، وقال أبو نعيم الأصبهاني: «ومنهم ذو الأحوال السامية والأعمال الخافية، رفيع أبو العالية، كانت وصاياه في لزوم الاتباع وعهوده في مجانية الإحداث والابتداع»،

(5) «الأنساب للسمعاني» (122/3)، «تاريخ دمشق» (166/18)، «سير أعلام النبلاء» (209/4).

(6) «أورد هذا الأثر الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (88/1)، «الذهبي في «معركة لقرء الكبار» (155/1) عند ترجمة أبي العالية رفيع ابن مهران، لكن وجدت ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (329/2) أورد هذا الأثر في ترجمة أبي العالية البراء أذينة، وهو غير أبي العالية الرياحي فإنه أعلم.

(7) «تاريخ دمشق» (177/18).

وقال الذهبي عنه: «كان أبو العالية إماماً في القرآن والتفسير والعلم والعمل»، وقد وثقه العجلي وابن حبان وغيرهما، وأما ما روي عن الشافعي أنه قال: «حديث الرياحي رياح»، فقد قال ابن حجر: «إنما أراد حديثاً خاصاً وهو حديث الفقهية، كما نبه عليه ابن عدي»، ثم قال: «وسائر أحاديثه مستقيمة» (8).

❁ شيوخه :

معاً يلاحظ على أبي العالية أنه خريج مدرسة الصحابة، كما سبق قوله: «كنا نسمع بالبصرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفوامهم» (9)، فغالب شيوخه من الصحابة، فقد روى عن أبي ابن كعب، وأنس بن مالك، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة بن اليمان، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب (10)، وأبي أيوب الأنصاري (11).

(8) انظر هذه الأقوال في «حلية الأولياء» (217/2)، «تهذيب الكمال» (218/9)، «معركة القرء الكبار على الطبقات والأعصار» (155/1)، «الإصابة» (512/1) (ق3).

(9) سبق ذكر مصدره.

(10) اختلَف في سماع أبي العالية من علي رحمته الله، فذهب علي بن المهدي أنه سمع منه، وقال يحيى ابن معين أنه لم يسمع من علي، وقال شعيب: «قد أدرك رفيع علياً ولم يسمع منه»، والصحيح أنه سمع منه كما روى ذلك قتادة قال: «سمعت أبا العالية وكان أدرك علياً قال علي: القضاء ثلاثة الحديث، انظر «جامع التحصيل» (ص175)، «المراسيل لابن أبي حاتم» (ص85)، «التاريخ الكبير» (326/3)، «تهذيب التهذيب» (610/1).

(11) وهو من أكابر من رأى، لكن يوجد من هو أكبر منه، وأما ما رواه ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل» (ص85) أنه سئل: «من أكبر من رأيت قال أبو أيوب»، غير أني لم أجد منه، وهذا فيه عرابية، إذ تقدم أنه سمع من عمر، وعمر توفي سنة (23هـ)، وأبو أيوب توفي سنة (50هـ)، ولهذا قال العلائي: «هك»، وهذا عجيب، فقد هالت حفصة بنت سيرين قال لي أبو العالية: قرأت القرآن على عمر رحمته الله ثلاث مرات، انظر «جامع التحصيل» (ص175).

وأبي برزة الأسلمي، وأبي ذر الغفاري، وقيل عن أبي مسلم الجذمي عن أبي ذر، وعن أبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وعائشة أم المؤمنين (12).

وأما شيوخه في القراءة فقد أخذ القراءة عرضاً عن أبي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، قاله أبو عمرو الداني (13)، كما أنه عرض على عمر بن الخطاب؛ فعن حفصة بنت سيرين قالت: «قال لي أبو العالية: قرأت القرآن على عمر ثلاث مرار» (14)، وأكثر من اشتهر بالتلمذ عليهم: ابن عباس وأبي بن كعب رحمته الله.

❁ وفاته :

اختلف العلماء في سنة وفاته، فذهب جمع منهم إلى أنه توفي سنة (90 هـ)، وقال آخرون: سنة (93 هـ)، وشذ المدائني فقال: «مات سنة ست ومائة»، وقال أبو عمرو الضرير: «مات سنة (111 هـ)»، وصحح القول الأول جماعة من المؤرخين منهم الذهبي، وابن العماد الحنبلي وغيرهم، وقواه ابن حجر، ويشهد له قول أبي خلد: «مات أبو العالية في شوال سنة تسعين» (15).

(12) شيوخه هؤلاء عند أصحاب الكتب الستة، انظر «تهذيب الكمال» (215/9).

(13) «معركة القرء الكبار» (156/1).

(14) نقل الذهبي هذا الأثر، وقال: «وهذا حديث صحيح غريب»، انظر: المصدر السابق.

(15) «الكامل لابن الأثير» (202/4)، «البدية والنهاية» (88/9)، «تهذيب التهذيب» (246/3)، «التاريخ الكبير» (326/3)، «الأنساب للسمعاني» (123/3)، «الثقات» (239/4)، «تاريخ دمشق» (191/18)، «سير أعلام النبلاء» (213/4)، «العصر في حيز من غير» (81/1)، «شذرات الذهب» (367/1).

﴿ آراؤه العقيدية ﴾

لقد أدرك أبو العالية صدّر الإسلام وكبار الصحابة متوافرون، والإسلام يومها صاف لم تدخله الشوائب بعد، كل ذلك أثر في عقيدة أبي العالية رحمته الله، كما يحدثنا هو عن نفسه في سر سلامة عقيدته ومنهجه، يقول: «تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء؛ فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم، فإننا قرأنا القرآن قبل أن يقتل عثمان بخمس عشرة سنة»⁽¹⁶⁾، ولهذا كان تفسيره عمدة في باب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وقد عدّه اللالكائي فيمن وسّم بالإمامة في السنة⁽¹⁷⁾، وهذه أهم آرائه في العقيدة.

□ التوحيد:

إن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب، وأقام الحجة لبيان توحيده تعالى كما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [سورة الشورى: ١]، وعبر ذلك من الآيات التي تقرّر هذا المبدأ، بل القرآن من أوله إلى آخره إنما هو دعوة للتوحيد، ونهي عن الشرك، ولما كان هذا المبدأ قد تشبّع به أبو العالية مؤقّناً أن القرآن هو دعوة للتوحيد ونبيذ للشرك، ظهر في كثير من تأويلاته للآيات الواضحة الدلالة على ذلك والخفية منه، فمثلاً عند قوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [سورة التوبة: ١١٠]، جعل أبو العالية مناصب المعروف المأمور بتبليغه هو التوحيد، فقال: «كل آية يذكرها الله

(16) «تاريخ دمشق» (171/18).

(17) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (49/1).

في القرآن فذكر الأمر بالمعروف، فالأمر بالمعروف أنهم دَعَوْا إلى الله وحده وعبادته لا شريك له، دعاء من الشرك إلى الإسلام»⁽¹⁸⁾، وجعل حقيقة المنكر الذي ينهى عنه هو الشرك، فقال: «كل آية ذكرها الله في القرآن فذكر النهي عن المنكر، النهي عن عبادة الأوثان والشیطان»⁽¹⁹⁾.

ومما يزيد هذا وضوحاً هو تفسيره للعهد الوارد في كثير من الآيات بأنه التوحيد، وانظر على سبيل المثال في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [البقرة: 12]، قال: «أخذ الله موافقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره»⁽²⁰⁾.

□ إثباته للأسماء والصفات:

أ. إثباته الصفات:

فمن هذه الصفات صفة الإتيان الثابتة لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُصِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة: 210]، وقد أثبتها لله تعالى، يقول في تفسير الآية: «يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله - تبارك وتعالى - يجيء فيما يشاء، وهي في بعض القراءات: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾»⁽²¹⁾، ويظهر من تفسيره هذا أنه أثبت صفة المجيء كما في قوله: «والله - تبارك وتعالى - يجيء فيما

(18) الأثر أخرجه ابن أبي حاتم (1128) قال محققه عقبه: «إساده حسن».

(19) أخرجه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (185/18).

(20) أخرجه الطبري (235/8).

(21) أخرجه ابن أبي حاتم (1579)، والطبري (605/3)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (442/1).

يشاء»، مع تنزيهه من إضافة الغمام إليه بل إضافته للملائكة حيث قال: «والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام». وهذا التنزيه له دليله الذي استدل به من قراءة أبي ابن كعب فقال: «وهي في بعض القراءات: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾»⁽²²⁾، فجمع بين الإثبات والتنزيه.

ويلاحظ من خلال تفسيره آيات الصفات أنه يثبت الصفة مع إثبات معناها للاتق بالله تعالى المعهود عند العرب، ويظهر هذا جلياً في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 29]، قال: «يقول: ارتفع»⁽²³⁾، وهذا القول موافق للغة العرب وقول السلف.

ب. إثباته الأسماء:

فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء إذا كانت متضمنة لوصف مُتَعَدٍّ فلها أثر وتعلقات؛ إذ أسماءه سبحانه ليست أعلاماً جامدة، بل تتضمن صفات لها أثر تظهر في متعلقاتها. وقد كان أبو العالية يثبت هذا على حسب سياق الآية، أي: أثر أسمائه سبحانه، فيقول: «عَزِيزٌ حَكِيمٌ»: عزيز في نعمته إذا انتقم، حكيم في أمره»⁽²⁴⁾، وقال: «اللَطِيفُ» باستخراجها، «الْحَيُّ» بمكانها»⁽²⁵⁾.

□ موقفه من آيات الوعيد:

وقد تعرض أبو العالية لتفسير (22) أخرجه الطبري (605/3). (23) أخرجه البخاري معلقاً به «صحيحه» (496/13) «المتحماً، ووصله غيره». (24) أخرجه ابن أبي حاتم (391/1) (1276/1278)، وأورده الشيوطي في «الدر» وعراه إليه (718/1). (25) أخرجه ابن أبي حاتم (364/4) (7744/7743)، والطبري عن هناد عن وكيع عن أبي جعفر به (469/6).

آيات الوعيد على قواعد راسخة، من غير تناقض بين تفسيراته، بل يرجع متشابهها إلى محكمها، ويوفق بينها قدر استطاعته، دون مخالفة مذهب السلف فيها، ونعرض الآن بعض النماذج التي تقرر ما ذكرناه.

1. إثباته أثر الذنوب مع وجود الإيمان:

قال أبو العالية مثنياً ذلك: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، حتى نزلت: ﴿وَلَا يَبْطُلُوا أَغْنَاكُمْ﴾ [سورة النحل: 17]، فخافوا أن يبطل الذنب العمل، وفي رواية: «فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم»⁽²⁶⁾.

2. التفريق بين آيات الوعيد الخاصة بالكفار، والخاصة بالموحدين:

قال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [سورة النحل: 28]. الظاهر من الآية أن كل من كسب سيئة وجب الخلود له في النار، لكن هذا الظاهر خلاف ما ورد في الآيات والأحاديث التي تنفي الخلود في النار عن أهل الإيمان، فوفق بينها قائلًا: «﴿سَيِّئَةً﴾ الشرك»⁽²⁷⁾، فدفع الله هذا الإيهام وأزال الإيهام، وكذلك في أثر آخر، قيل لأبي العالية: قال الله: ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَىٰ رَفَعْتُمْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ﴾ [سورة النحل: 28]. وقال: ﴿ثُمَّ يَكُنْ يَوْمَ الْقِسْمَةِ عَذْرَؤُكُمْ تَخْصِمُونَ﴾ [سورة النحل: 29]. فكيف هذا؟ قال: نعم؛ أما قوله: ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَىٰ﴾ فهو لأهل الشرك،

(26) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (645/2) (698)، وابن أبي حاتم (3299/10) (18591) معلقاً عن أبي العالية، وأوردته السيوطي في «الدر المنثور» (13/451) وعزاه لعبد بن حميد. (27) أخرجه ابن أبي حاتم (827).

وقوله: ﴿ثُمَّ يَكُنْ يَوْمَ الْقِسْمَةِ عَذْرَؤُكُمْ تَخْصِمُونَ﴾ [سورة النحل: 29] فهو لأهل القبلة يختصمون في مظالمهم⁽²⁸⁾، ففرق الله بين نفي الاختصاص وإثباته؛ أن الأول للكفار والثاني للموحدين.

3. التفصيل في موطن قبول التوبة وعدمها:

فالتوبة تقبل من كل أحد، لكن لها شروط وموانع تمنع من قبولها، والآيات المثبتة والنافية لها حسب توفر هذه الشروط وانتفاء الأخرى، وقد راعى أبو العالية هذه المعطيات في تفسيره، فمثلاً عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نَعْدُ إِلَهُهِنَّ ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُونَ﴾ [سورة النحل: 29]، الظاهر أنه وإن تابوا لا تقبل توبتهم، والمعلوم أن التوبة تنقطع بالموت، فأقر هذا الاعتقاد وأزال الإشكال، حيث جعل عدم قبول التوبة منهم في الحياة لوجود المانع وهو عدم توبتهم من الشرك، فقال: «هم اليهود والنصارى والمجوس أصابوا ذنوباً في كفرهم فأرادوا أن يتوبوا منها ولم يتوبوا من الكفر، ألا ترى أنه يقول: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُونَ﴾»⁽²⁹⁾.

ومثلها قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ عَمَلًا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [سورة النحل: 51]. قال: «هذه للمؤمنين»، وفي قوله: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَصَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُسْتُ الْفَن﴾ [سورة النحل: 52]. قال: «هذه

(28) أخرجه الطبري (442/21) بنحوه، وأوردته السيوطي في «الدر» (638/13) والسباق له، وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنبر. (29) أخرجه ابن جرير (565/5).

لأهل النفاق»، ﴿وَلَا الَّذِينَ يَسْتَوُونَ وَهُمْ كَقَارٍ﴾، قال: «هذه لأهل الشرك»⁽³⁰⁾.

□ موقفه من القدر:

يظهر من خلال تفسير أبي العالية إثباته للقدر جملة وتفصيلاً، بل لما خاض الناس في القدر اجتمع رفيع أبو العالية ومسلم بن يسار فقال أحدهما لصاحبه: «تعال حتى ننظر فيما خاض الناس فيه»، قال الراوي: اجتمع رأيهما أنهما قالاً: «يكفيك من هذا الأمر أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأنت مجزي بعملك»⁽³¹⁾.

وأما عن تفسيره المتيقن للقدر ففي تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [سورة الأعراف]، يقول: «عادوا إلى علمه فيهم، ألم تسمع إلى قول الله فيهم: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾» [سورة الأعراف]، ألم تسمع قوله: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾»⁽³²⁾، فأثبت علم الله السابق، وأن الله علم ما سيؤول إليه الناس من ضلال ومهتد، وهذا أصل من أصول السنة كما قال ابن القيم بعد نقله لتفسيره: «هذا المعنى صحيح في نفسه دل عليه القرآن والسنة والآثار السلفية واجماع أهل السنة»⁽³³⁾.

□ موقفه من الرؤية (رؤية الخلق لله ﷻ):

يثبت أبو العالية للمؤمنين رؤية الله ﷻ في الآخرة، مع حمل نفي الرؤية الواردة في بعض الآيات على رؤيته في (30) أخرجه ابن أبي حاتم (5021، 5015، 4997)، وأورده السيوطي في الدر (278/4)، وعزاه لعبد ابن حميد وابن المنذر. (31) شرح أصول الاعتقاد للألكائي (606/1). (32) الأثر أخرجه ابن أبي حاتم (8366)، والطبري (143/10). (33) «شعاع العليل» (ص 292).

الدنيا، فذلك محال على كل أحد، فيقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَىٰ وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرَىٰ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَوِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأعراف] قال: «قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول: أي موسى. أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة، وهو يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾» [سورة الأنعام] يعني أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا. (34) وأما رؤية النبي ﷺ لربه في الدنيا فيمتد أنها رؤية القلب لا رؤية البصر فيقول: «محمد رآه بؤاده ولم يره بعينه»⁽³⁵⁾.

□ موقفه من الصحابة:

إن مما ورثه أبو العالية من خلال تتلمذه على يد الصحابة، صفاء قلبه تجاههم، واحترامهم، وعدم الخوض فيما شجر بينهم، ويعرف لأكابريهم حقهم، مع حب آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، بل جعل أبا بكر وعمر مع النبي ﷺ دليل الصراط المستقيم، فقال في قوله تعالى: ﴿أَمَدِنَا أَقْبَرُ السَّبْعِ﴾ [سورة النجم]، قال: هو النبي ﷺ وصاحبه من بعده،⁽³⁶⁾ (34) أخرجه الطبري (433/11)، وأخرجه الألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، (483/1) (921). (35) أورده السيوطي في الدر (23/14) وعزاه لعبد ابن حميد وابن جرير، لكن الأخير أخرجه موقوفاً على الزبيد (25/22) وفي إسناده محمد بن حميد وهو منهم بالكسب. (36) أخرجه ابن أبي حاتم (34.21/1)، وأخرجه الطبري (175/1)، وأخرجه ابن عدي (95/4)، وابن عساكر (170/18).

ومن سلامة صدر أبي العالية لأصحاب رسول الله ﷺ أنه لم يدخل في القتال الذي وقع بينهم، بل لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية، هم بالقتال مع علي، لكن لما سمع تكبير الجيشين أحجم عن ذلك وعاد إلى بيته⁽³⁷⁾.

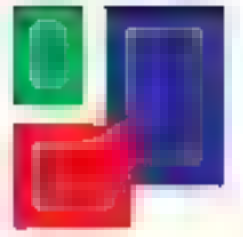
□ شدته في السنة وإنكاره للبدعة:

لقد كان لطلب أبي العالية العلم في وقت مبكر على كبار الصحابة: كعمر ابن الخطاب، وأبي بن كعب، وعلي، وغيرهم. رضوان الله عليهم. قبل ظهور الفتن. الأثر البالغ في بعده عن الأهواء، وتمسكه بالسنة، ولعله أشار إلى ذلك لما قال: «تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم هذه الأهواء؛ فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم، فإننا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتلوا عثمان بخمس عشر سنة»⁽³⁸⁾، وكان يكره الفرق المارقة في عصره؛ كالخوارج وغيرهم، حتى إنه كان يحمي الله على الإسلام وأنه ليس منهم، ويقول: «ما أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أولم يجعلني حرورياً»⁽³⁹⁾.

وقد بلغ من بغضه للأهواء والبدع، إنكاره المظاهر التي حدثت بعد عصر الصحابة من لبس الصوف وغيرها، فقد رآه مرة عبد الكريم أبو أمية وعليه ثياب صوف، فقال له: «هذا ري الرهبان؛ إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا»⁽⁴⁰⁾.

هذا ما تيسر جمعه من سيرة هذا الإمام الجليل، فرحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله.

(37) «طبقات ابن سعد» (113/9)، «تاريخ دمشق» (182/18). (38) «سير أعلام النبلاء» (210/4). (39) «تهذيب الكمال» (216/9). (40) «سير أعلام النبلاء» (213/4).

الكلام على

الكلام الذي ذمه السلف

لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، رحمه الله (ت 728 هـ)

قرأه وعلق عليه عمار تمالت

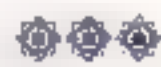
باحث في مركز الملك فيصل - السعودية

الدين محمد بن موسى بن إبراهيم
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي
في أواخر القرن الثامن الهجري على
التقدير، وذكر أنه نقلها من نسخة بخط
شمس الدين ابن المحب⁽³⁾.

تقع الرسالة في الأصل الخطي في
أربع ورقات (من 108 - حتى 114)،
ومسطرتها (17) سطراً.

أما عنوانها: فقد كتبت في حاشية
الأصل: «الكلام على الكلام الذي
ذمه السلف»، ومضمونها موافق تماماً
لما ذكره ابن عبد الهادي وابن رشيقي
كما سبق.

(3) هو: شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد، المقدسي،
المعروف بابن المحب، توفى سنة (788 هـ)، وهو ابن
عم ابن المحب الصامت صاحب «كتاب الصفات»، له
ترجمة في «المقصد الأرشده» (511/2).

وهذه الرسالة ثابتة النسبة لشيخ
الإسلام ابن تيمية؛ بدليل النسخة
الخطية الموثقة، وكذا ذكرها تلميذاه:
ابن عبد الهادي المقدسي (ت 744 هـ)
في «العقود الدرية في مناقب شيخ
الإسلام أحمد بن تيمية» (ص 57)
وسماها: «قاعدة في أن كل حمد وذم
للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب
الله وسنة رسوله».

وابن رشيقي المغربي (ت 749 هـ)
في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن
تيمية»⁽¹⁾ وسماها: «رسالة في أن كل حمد
وذم للمقالات والأفعال لا بد أن يكون
بكتاب الله وسنة رسوله».

وقد اعتمدت في نشر هذه الرسالة
على نسخة خطية نفيسة، صمن مجموع
نقيس يضم مؤلفات شيخ الإسلام⁽²⁾،
كتبها وجميع رسائل المجموع شمس

(1) صمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية»
(ص 301).

(2) سبق أن نشرت منه بعض الرسائل في هذه المحلّة
النافعة.

هذه رسالة جليّة، وقاعدة نفيسة،
من كلام شيخ الإسلام ومجدد الدين
في المائة الثامنة، الشيخ تقي الدين أبي
العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني
الدمشقي المعروف بابن تيمية، تضمنت
بيان ما ذمه السلف الصالح من الأقوال
والأفعال المحدثّة في الدين، وأن ذمهم
ذلك لم يكن عن هوى وتعصب، بل
استناد إلى الكتاب والسنة، فكان فعلهم
هذا وتصرفهم منهاجاً جليلاً ينبغي لكل
من أراد أن يرد قول أحد أو يبين خطاه
أو ضلّاله في مسألة في الدين، أن يقتدي
به ويتبعه، حتى يكون الكتاب والسنة
هما الغاية والوسيلة، لا هوى النفس،
ولا التعصب لجهة معينة؛ وقد بين شيخ
الإسلام - رحمه الله وأجزل له المثوبة -
هذا الأمر أتم بيان وأوضحه، كعادته في
سائر كتبه ومؤلفاته.

كما بين فيها شيخ الإسلام وجه
ضلال من ضل من المخالفين لأهل
السنة؛ كالفلاسفة والمعتزلة، وأن ذلك
كان بترك اتباعهم الكتاب والسنة.

فصل

الكلام الذي ذمّه ونهى عنه الأئمة والسلف الصالح. كما هو مشهورٌ متواترٌ عنهم في كتب السنة والحديث والتصوف وكلام الفقهاء وغيرهم، وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور⁽⁵⁾، ولما لك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوص مشهورة. قد حصل فيه اضطراب:

فإن من الناس من يعتقد أنهم نهوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول الدين، ثم تحزبوا حزبتين؛ بل ثلاثة:

حزبٌ رأوا ذلك عجزاً وتقريباً وإضاعةً لواجب الدين أو مستحبه، بل إضاعةً لأصوله التي لا يتم إلا بها، فطعنوا في السلف ومن اتبعهم، ورأوا لنفوسهم الفضل عليهم مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتغل على الجهل أو الظلم، وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة، لا سيما المتكلمون الذين لا يُعظمون أهل الفقه والحديث، مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم في هذا الضلال محالاً رَحَباً.

وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمة والسلف هو الصواب؛ لما علموه من فضيلتهم، فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك، وعن جنس الحاجة والمجادلة، ورأوا ذلك هو السلامة والورع والاتباع، فوقعوا في التقرير في

جنب الله، وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه، ولزم من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم

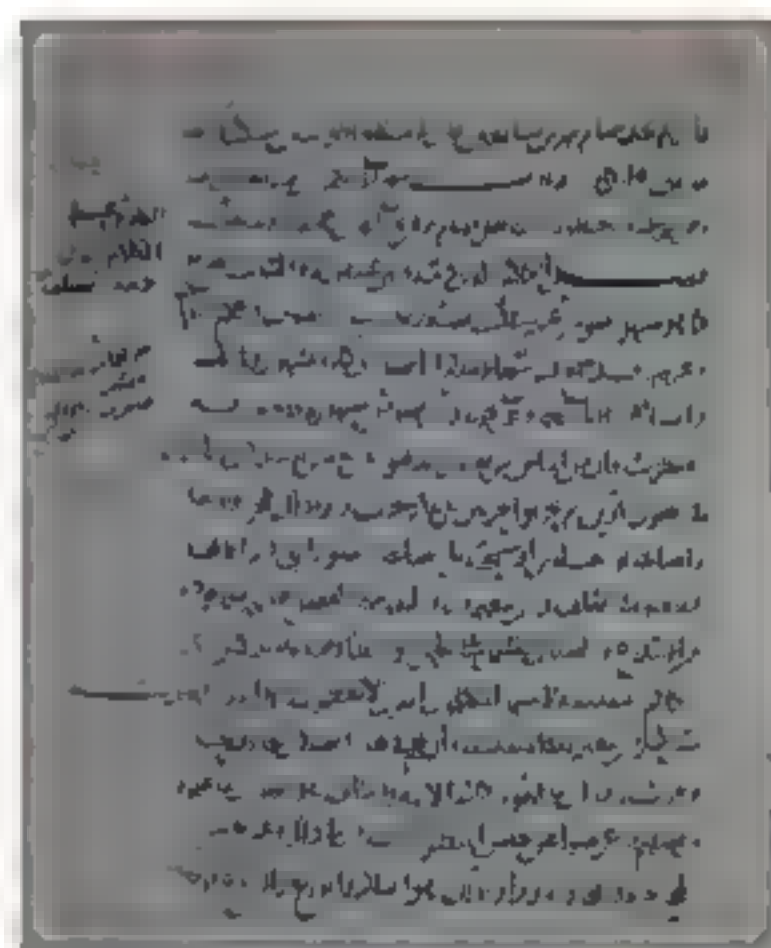
(5) كتب في الحاشية «يعني كتاب دُمّ الكلام» الذي جمعه الهروي صاحب منازل السائرين»

وعلى المسلمين، فوقعوا هم في الجهل البسيط⁽⁶⁾، ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركب⁽⁷⁾، وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السلف أعم مما أرادوه، كما قرّرت نظير ذلك في قاعدة السنة والبدعة، وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعالى وترك اتباع هدي الله، فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعونها، وإما أن يكتفوا بمجرد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقه فيه، ويرون أن عدم معرفة معاني الكتاب والسنة هي الطريقة التي سلكها السلف وأمروا بها وعَنَوْها في مواضع.

وحزبٌ ثالثٌ اعتقدوا فضل الأئمة والسلف، واعتقدوا الحاجة والانتفاع والاستحسان لما خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين، فقالوا: الذي نهى عنه السلف ~~منه~~ هو الكلام الذي انتحلّه أهل البدع من المعتزلة ونحوهم ممن يخالف السنة، لا الكلام الذي تنصّر به السنة، وهذه طريقة البيهقي⁽⁸⁾، أو قالوا: الكلام ينهى عنه في غير وقت الحاجة ومع من يفسده الكلام، ويؤمر به وقت الحاجة ومع من ينفعه الكلام، وهذه الطريقة قد يُشير إليها ابن بطّة⁽⁹⁾ والقاضي⁽¹⁰⁾ والغزالي وآخرون.

(6) الجهل البسيط: هو عدم العلم عماً من شأنه أن يكون عالماً، «التعريفات» (143).
(7) الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، المصدر نفسه.
(8) أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 458هـ).
(9) أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطّة المكنى بـ (ت 387هـ).
(10) يعني: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين (ت 458هـ).

وهذا نص الرسالة:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني. أيضاً. ~~من خطه~~ ومن خطه المبارك⁽⁴⁾ نقل الإمام شمس الدين ابن المحب. رحمه الله تعالى.، ومنه نقلت:

(4) تعبير من الناسخ

فصل

والتحقيق أن الذي نهى عنه السلف هو الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ولا رسوله، كما قد قررته في قاعدة السنة والبدعة: أن البدعة هي ما لم يشرع من الدين.

وغلبة اسم الكلام على الكلام المبتدع كغلبة اسم السماع على السماع المبتدع؛ فإن ناساً لما أحدثوا سماع القصائد والتعبير⁽¹¹⁾ لتحريك قلوبهم وصلاحيها وإثارة مقاصدها ومواجدها، وأحدث آخرون كلاماً ونظراً لعلم قلوبهم وصلاح عقائدهم وتحقيق مقالهم، كان هؤلاء فيما أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهاً بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف المنطوقة، وعبروا هم والمسلمون عن ذلك بأعم صفاته وهو السماع والكلام.

فإذا أطلق اسم السماع عند كثير من الناس أو قيل: فلان يحضر السماع، أو يقول به، وفلان ينكر السماع وينهى عنه انصرف الإطلاق إلى السماع المحدث الذي هو مورد النزاع، وإن السماع المشروع المأمور به الذي هو واجب تارة ومستحب أخرى هو سماع⁽¹²⁾ أيضاً بل هو السماع المسروق في كلام من حمد السماع وأثنى عليه من المختدين طريقة السلف عليه السلام.

وكذلك إذا أطلق لفظ الكلام الذي يذمه وينهى عنه قوم ويمدحه ويأمر به آخرون؛ فإنه عندهم هو الكلام المحدث، وإن كان الكلام الذي أنزله الله تعالى هو أصدق الكلام وخيره وأفضله.

(11) التعبير هو ترديد ذكر الله والشعر بالألحان ولطرب، وهو أشبه ما يكون بالأنشيد اليوم.

(12) في الأصل: سماعاً، بالنصب.

والمنكرون⁽¹³⁾ للسمع والكلام المحدثين لا ينكرون أن في كلام المتكلمين ما قد يكون حقاً وصواباً، وأن السماع قد يحصل به رقة ومنفعة للقلب، وإن كان تحصل به أيضاً. مضرة كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَحْكَبُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ **[البقرة: 219]**، ولهذا يقولون: فلان صاحب علم، وفلان صاحب كلام، وهذا كثير في كلامهم، مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي ذؤاد⁽¹⁴⁾: «لم يكن يعرف العلم ولا الكلام»، وقوله: «عليكم بالعلم».

فصل

إذا عرف هذا فالكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع مستنون، وليس بحق ولا حسن، وهذان الوصفان متلازمان؛ فإن كل مشروع مستنون فهو حق حسن، وكل ما هو حق حسن فهو مشروع مستنون، وكذلك بالعكس، وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء، وإخبار، فأما الإنشاء فمثل الأمر والنهي، فكل أمر ونهي لا يكون موافقاً لأمر الله تعالى ونهيه فهو ضلال وغي، وأما الإخبار فهو الغالب على فن الكلام المتنازع فيه. فإنه إخبار عن حقائق الأمور الموجودة والمعدومة، كالإخبار عن الله تعالى وصفاته وأفعاله، وعن المعاد وما يكون بعد الموت، وعماً مضى قبلنا وما سيكون بعدنا، والإخبار عن هذه الأمور

(13) في الأصل: «المنكرين».

(14) هو: أحمد بن حرج بن حريز، البصري ثم البغدادي، الجهمي الداعية إلى خلق القرآن، وهو الذي تسبب في محنة الإمام أحمد، انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/169، 171).

وكلام النبي ﷺ والصحابة والتابعين والأئمة كلاماً؛ لكن خص المحدث من النوعين باسم الكلام والسمع لأن هذا الاسم بمجرده تعبير عنه لا يدل على حمد ولا ذم ولا أمر ولا نهى، واللام فيه تنصرف إلى المعهود، بخلاف ما كان من الكلام والسمع مشروعاً؛ فإن ذلك يعبر عنه بأخص أسمائه، مثل: علم، وقرآن، وسماع القرآن، ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب وغيرهم في الخطاب إذا كان تحت الجنس نوعان عبروا عن أشرفهما باسمه الخاص، وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح، كما فعلوا ذلك في مثل لفظ (دابة) و(حيوان) و(ذوي الأرحام)، وقولنا: سماع، أو كلام، إنما هو تعبير عنه بالاسم المشترك بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، فإذا كان عندهم متميزاً بما يدل على أنه حق وهدى ورشاد عبروا عنه بالاختصاص، كما أنه إذا كان متميزاً بما يقتضي أنه باطل وضلال وغي عبروا عنه بالاختصاص.

ولا ريب أن المحدث من النوعين ليس حقاً وهدى ورشاداً من كل وجه، ولا باطلاً وضلالاً وغيّاً من كل وجه، وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسمع المحدثين يسلمون أن فيه ما هو باطل وضلال وأن كثيراً من أهل الكلام ضل؛ وكثيراً من أهل السماع غوى.

ويميز هؤلاء الكلام الصواب بصفات قد يكون في بعضها نزاع بينهم، كما يميز أولئك السماع النافع بصفات يكون في بعضها نزاع عند بعضهم.

إن كان مطلوباً فهو المسائل والأحكام، وإن كان طريقاً إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة، فالكلام يشتمل على هذين الصنفين: المسائل، والدلائل، والذم والنهي واقع في هذين الجنسَيْن.

أما المسائل، فكل جواب مسألة خالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف فهو بدعة وضلالة، وهو من الكلام المذموم المنهي عنه، سواء كانت المسألة نفيًا أو إثباتًا، مثل إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتاب والسنة، وإنكار قدر الله وقدرته ومشيتته، أو إنكار محبته ورضاه وخلته وتكليمه وعلوه على عرشه، وإنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه والحوض والميزان والشفاعة والصراط، ونحو ذلك من عقود أهل السنة التي أثبتتها نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف، ثم المنكر لذلك أو بعضه هو مفتر، ولهذا كان السلف **ﷺ** يسمونهم أهل الفري، ويتأولون فيهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْيَجَلَ مَسْنَأَهُمْ عَصَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذُلٌّ فِي الْخَيَاطَةِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ [سورة الاحزاب: ١٥]، قال أبو قلابة **رحمته**: «هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة» (١٥)، وهو مفتر من وجهين:

أحدهما: نفي ما أثبتته الكتاب والسنة، وإثبات ما نفاه.

(١٥) «تفسير الطبري» (١٠/٤٦٤).

والثاني: تحريف النصوص بما يوافق ظنه وهواه ودعواه أن ذلك هو معناها.

فهو مخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه، ومخبر عن النصوص بخلاف ما دلّت عليه، فافتري في الوجودين العيني والعلمي.

وأما الدلائل؛ فإنهم كثيراً ما يستدلون ويحتجون على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بحجج محدثة باطلة، ثم تلك توقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنة، بمنزلة الذي يجاهد الكفار بقتال محرّم في الشريعة فيزيل باطلاً بباطل، ولهذا كان السلف إذا قيل: فلان يرد على فلان، قالوا: بكتاب وسنة؟ فإن قال: نعم؛ صوبوه، وإن قال: لا؛ قالوا: ردّ بدعة ببدعة.

وكثيراً ما أوقعهم - أو أكثر ما أوقعهم - في البدع المخالفة للكتاب والسنة احتجاجهم لنوع من الحق بحجة مبتدعة اعتقدوا أنها لا تسلم من المناقضة والمعارضة، إلا بما التزموه لتصحيحها من التوازي التي قد يخالفون بها الكتاب والسنة، وكان مبدأ ذلك تكلمهم في الجسم والجوهر والعرض، وظنهم (١٦) أن بهذا التقسيم والترتيب يثبت لهم وجود الصانع وحدوث العالم ونحو ذلك.

فلم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معنى صحيح كما يعتقد قوم

(١٦) كتب في الحاشية (وظنوا) مشاراً به إلى نسخة أخرى.

من الناس من أهل الكلام وغيرهم، فإننا عند الحاجة إلى الخطاب نخطب الرجل بالفارسية والرومية والتركية، والنبي **ﷺ** لما كتب إلى أهل اليمن كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون بها، وليست هي لغة قريش، ولما قدمت أم خالد من أرض الحبشة وكانت قد سمعت لفتهم قال لها لما أعطاهم الخميصة: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاءُ»، والسنا بلسان الحبشة: الحسن (١٧)، أراد مخاطبتها بذلك إظهاراً لها وتطميناً لنفسها.

ولا بأس أن يخاطب المسلم كل قوم بلغتهم التي يعرفون لقصد إقناعهم إذا لم يحصل المقصود بخطابهم بالعربية، لكن كره السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطب بغير العربية لغير حاجة؛ لأنها شعار أهل القرآن والإسلام، وبها يعرفون ما أمروا بمعرفته من أمر دينهم، ولعاني آخر ذكرتها في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (١٨).

فلم تكن كراهة السلف لمجرد اللفظ، ولا كرهوا أيضاً معنى صحيحاً يكون دليلاً على حق كما يتوهمه أيضاً هؤلاء، ويقولون: إن كره اللفظ فهو اصطلاحياً كاصطلاحات سائر العلماء من الفقهاء والنحاة، وإن كره المعنى فلا يريد إلا الدلالة على أصول الدين، مثل ثبوت الصانع، ووحدانيته،

(١٧) البخاري (٥٨٤٥).

(١٨) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/٦١، ٥١٩).

وصحّة الرّسالة والنّبوة: فإنّ هذا المعنى لم يكرهه السّلف، ولا يكرهه مؤمنّ عليم، كيف والقرآن من أوّله إلى آخره إنّما هو في تقرير هذه المعاني التي هي أعلام علوم الدّين وأشرف مقاصد الرّسل، وقد صرف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقاييس، وضرب الأمثال وأنواع القصص وغير ذلك ممّا هو دليل ومُرشِد إلى الإيمان بهذه الأصول، وكيف وعلم الإيمان بهذه الأصول هو أفضل علم في الدّين، والكاملون فيه هم خلاصة الأُمّة، وبمثله برز السّابقون والمُقرَّبون، وقيل في الصّديق عليه السلام صديق الأُمّة: «ما سبقهم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقرّ في قلبه»⁽¹⁹⁾.

وقد مدّح الله أهل العلم به في غير موضع، وقال فيهم: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ الأنعام: 106 وقال فيهم: ﴿وَبَرَى الَّذِينَ أُوتُوا أَلِيمَ الَّذِينَ أُوتُوا إِلَيْنِكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي﴾ التكوير: 6، إلى غير ذلك ممّا ليس هذا موضعه.

فكيف تكره السّلف عليهم السلام معاني⁽²⁰⁾: إمّا هي واجبة، وإمّا مستحبة¹⁹.

وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدّلائل والبراهين في مسائل السّنة والرّد على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمّوه من أهل الكلام، وإنّ أنكروا

(19) قال العراقي في «تحرير الإحياء» (ص 32): «أخرجه الترمذي الحكيم في «النوادر» من قول بكر بن عبد الله المزني، ولم أجده مرهوناً».

(20) في الأصل: معاني.

الطّرق والدّلائل المُحدّثة المُبتدعة؛ بما فيها من الفساد والتّناقض، وأنّها من جنس الكذب والخطأ. فتدبّر هذا؛ فإنّه فرقان يفرّق الله به بين الحقّ والباطل، وأنّما أضرب لك أمثلة من أدلّتهم وحجّجهم الفاسدة، كما ضربت لك أمثلة من مسائلهم الفاسدة.

وذلك أنّ أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيراً من الرّد على مَنْ خالف المسألة من المشركين والمُجرمين واليهود والنّصارى، ويأخذ كثير منهم في الرّد على مَنْ خالف السّنة في بعض المواضع، وإن كان الرّاد قد يخالف هو السّنة في موضع آخر، فيريدون أن يثبتوا وحدانيّة الصّانع وكماله، ويثبتون نبوة مُحمّد عليه السلام، ويسمّون هذه المطالب العقليّات؛ لاعتقادهم أنّها لا تثبت إلّا بالعقل الذي أدعوه، وكانوا مُختلفين في طرّقه، وقد يعتقدون أنّ الكتاب والسّنة لم تبيّن أدلّة هذه المطالب الشّريفة، والقرآن مملوء منها، ولم يعلموا أنّ العقل قد يعلم صحّتها لا يمنع أن يكون الشرع دلّ عليها وأرشد إليها، فهي شرعيّة عقليّة؛ بل ما بيّنه الكتاب والسّنة من أدلّة هذه المطالب فوق ما في قوَى البشر، ولم يأت أهل الفلسفة والكلام من ذلك إلّا بحقّ قليل مخلوط بباطل كثير، قلبسوا الحقّ بالباطل. آخر ما وجد من ذلك.

مَرْثِيَةُ الْهَرِّ

د. رضا بوشامة
أستاذ الحديث، جامعة الجزائر

أيام محنته، لم يجسُر أن يذكره
ويرثيه.

4. أن جارية للوزير علي بن
عيسى هَوّت غلاماً لأبي بكر العلاف،
فقطن لهما علي فقتلها وسلخها
وحشاهما تبتاً، فرثاه مولاه وأستاذه
ابن العلاف.

وأيما كان السبب فالمراد؛ إيراد
القصيدة لما فيها من آداب وحكم
ليقف عليها القارئ، والله أعلم
بحقيقة الحال، وقد علّقت على بعض
الكلمات إيضاحاً وبياناً، ثم من الله
بتعليقات من الأستاذ الأديب محمد
بوسلامة، فأثبتتها وجعلت آخرها
حرف «الشين» إشارة إليه.

ولما كانت كذلك أردت جمعها من
كتب الأدب والتراجم والتاريخ، فبلغت
(58) بيتاً؛ ومن أورد أكثر أبياتها
شهاب الدين النويري في كتابه «نهاية
الأرب» في فنون الأدب، فذكر منها
(52) بيتاً، ومنهم من ذكر البيتين
والثلاثة أو أكثر.

وأما سبب إنشائها، فاختلفت
الرؤاية الأدبية في ذلك، فقليل؛
1. كان لأبي بكر العلاف هرّ يأنس
به، وكان يدخل أبراج الحمام التي
لجيرانه ويأكل فراخها، وكثر ذلك
منه فأمسكه أربابها فقتلوه، فرثاه
بهذه القصيدة.

2. رثى بها عبد الله بن المعتز،
وخشي من الخليفة المقتدر بالله؛ لأنه
هو الذي قتله، فتسبها إلى هرّ وعرض
به لصعبة كانت بينهما.

3. رثى بها المحسن بن الفرات

هذه القصيدة لأحد الشعراء
المشهورين، وهو أبو بكر الحسن بن علي
بن أحمد بن بشار بن زياد، النهرواني،
ثم البغدادي، الضرير، المعروف بابن
العلاف، الإمام، المقرئ، الأديب، كان
ظريفاً أديباً أحد سمار الخليفة المعتضد
بالله، توفي سنة (318هـ).

اشتهر بمرثية رثى بها هرّاً في خمسة
وستين بيتاً، وهي قصيدة مائة ظريفة،
ذكرت بعضها كتب التاريخ والتراجم؛ لما
احتوت عليه أبياتها من آداب وحكم.

قال ابن خلكان: «هي من أحسن
الشعر وأبدعه... وفيها أبيات مشتملة
على حكم»⁽¹⁾.

وصفها ابن كثير والذهبي بالقصيدة
الطنانة، وزاد ابن كثير فقال: «فيها
آداب ورقّة»⁽²⁾.

(1) «وفيات الأعيان» (2/ 109).
(2) «سير أعلام النبلاء» (14/ 515)، «البداية
والنهاية» (15/ 51).

القصيدة: (من بحر المنسرح)

يا هِرْ هَارِقَتْنَا وَلَمْ تَعُدْ وَكُنْتَ مِنَّا بِمَنْزِلِ الْوَلَدِ
وَكَيْفَ نَنْفُكُ عَنْ هَوَاكَ وَقَدْ كُنْتَ لَنَا عُدَّةً مِنَ الْعُدَدِ
تَمْنَعُ عَنَّا الْأَذَى وَتَحْرُسُنَا بِالْقَيْبِ مِنْ خُنْفُسٍ وَمِنْ جُرْدِ⁽¹⁾
وَتُخْرِجُ الضَّارَّ مِنْ مَكَامِنِهَا مَا بَيْنَ مَضْطَوِّحِهَا إِلَى السُّدِّ
يَلْقَاكَ فِي الْبَيْتِ مِنْهُمْ عَدَدٌ وَأَنْتَ تَلْقَاهُمْ بِأَعْدَدِ
لَا عَدَدٌ كَانَ مِنْكَ مُنْقَلَبًا مِنْهُمْ وَلَا وَاحِدٌ مِنَ الْعَدَدِ
لَا تَرْهَبُ الصَّيْفَ عِنْدَ هَاجِرَةٍ وَلَا قَهَابَ الشِّتَاءِ فِي الْجُمْدِ
وَكَانَ يَجْرِي وَلَا سَدَادَ لَهُمْ أَمْرُكَ فِي بَيْتِنَا عَلَى سَدِّ
حَتَّى اعْتَقَدْتَ الْأَذَى لِحَيْرَتِنَا وَلَمْ تَكُنْ لِلْأَذَى بِمُعْتَقِدِ
وَحُمْتَ حَوْلَ الرَّدَى بِظُلْمِهِمْ⁽²⁾ وَمَنْ يَحُمُّ حَوْلَ حَوْضِهِ يَرِدُ⁽³⁾
وَكَانَ قَلْبِي عَلَىكَ مُرْتَعِدًا وَأَنْتَ تَنْسَابُ غَيْرَ مُرْتَعِدِ
تَدْخُلُ بِسَرْجِ الْحِمَامِ مُتَنَدًا وَتُخْرِجُ الْقَرْخَ غَيْرَ مُتَنَبِّدِ
وَتَطْرَحُ الرِّيشَ فِي الطَّرِيقِ لَهُمْ وَتَبْلُغُ اللَّحْمَ بَلْعَ مُزْدَرِدِ⁽⁴⁾
أَطْعَمَكَ الْغِيَّ لَحْمَهَا هَرَأَى قَتْلَكَ أَرْبَابُهَا مِنَ الرُّشْدِ
كَأَذُوكَ دَهْرًا هَمَّا وَقَعْتَ وَكَمْ أَفْلَتَ مِنْ كَيْدِهِمْ وَلَمْ تُكْدِ
حَتَّى إِذَا خَاطَلُوكَ⁽⁵⁾ وَاجْتَهَدُوا وَسَاعَدَ النَّفْسَ كَيْدُ مَجْتَهِدِ

(1) قال الصَّفدي: «الصَّوابُ: جُرْدٌ، بالذال المعجمة والجمع جرذان... وقد جاء في شعر بعض المُحدثين (يقصد ابن العلاف): بالذال غير المعجمة، ثم أورد البيتين الأولين، انظر: «تصحيح النصيف» (1/212).

قال محمد بوسلامة: الحرد بالذال المهملة إمّا أن يكون لغة وقف عليها ابنُ العلاف، وعصره قريب من عصر الرواية، فيكون نظير قُتْمَد؛ فإنَّ آخره بالإعجام والإهمال، وهذا الوجه متروك للبحث؛ وأمّا أن يكون من ضرائر الشعر إلا أنه من النوع المُستَوْحَش لما فيه من إبدال حرف بحرف، وقد ارتكب الشعراء مثل هذا أو أقبح.

(2) قوله: (بظلمهم) هو من إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل كما قد يُتَوَهَّم؛ لأنَّ الظلم واقع على أصحاب البرج لا منهم، يوضحه قوله في البيت الذي قبله: (حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا) اهـ. (س)

(3) وهذا كقوله: عليه الصلوة والسلام: «... كالأراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...».

(4) الزُّرد: السَّريع الابتلاع.

(5) أي: تغفوا لك، وكلُّ خادع خاتل، ووقع في بعض المصادر: «داوموك».

صَادُوكَ غَيْظًا عَلَيْكَ وَاتَّقَمُوا مِنْكَ وَزَادُوا وَمَنْ يَصِدْ يُصَدِّ⁽⁶⁾
ثُمَّ شَقُّوا بِالْحَدِيدِ أَنْفُسَهُمْ مِنْكَ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَحَدٍ
وَلَمْ تَزَلْ لِلْحَمَامِ مُرْتَصِدًا⁽⁷⁾ حَتَّى سَقَيْتَ الْحَمَامَ⁽⁸⁾ بِالرَّصَدِ⁽⁹⁾
لَمْ يَزَحْمُوا صَوْتَكَ الضَّعِيفَ كَمَا لَمْ تَزِرْ⁽¹⁰⁾ مِنْهَا لَصَوْتَهَا الْغَرِدِ
فَحِينَ كَاشَفْتَ وَانْتَهَكْتَ وَجَا هَزَتْ وَأَسْرَفْتَ غَيْرَ مُقْتَصِدِ
أَذَاقَكَ الْمَوْتَ مَنْ⁽¹¹⁾ أَذَاقَ كَمَا أَذَقْتَ أَطْيَارَهُ يَدَا بَيْدِ
كَأَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ طَاغِيَةً كَانَ لَطَاغُوتِهِ مِنَ الْعَبْدِ
فَلَوْ أَكْبُوا عَلَى الْقَرَامِطِ أَوْ⁽¹²⁾ مَا لَوْ عَلَى زَكْرَوِيهِ⁽¹³⁾ لَمْ يَزِدْ
يَا مَنْ لَذِيذُ الْفِرَاحِ أَوْقَعَهُ وَيَحْكُ هَلَاقَتَهُ بِالْعُدَدِ⁽¹⁴⁾
مَا كَانَ أَغْنَاكَ عَنْ تَسْوِيرِكَ إِذْ سَبَّحَ وَلَوْ كَانَ جَنَّةُ الْخُلْدِ
لَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الطَّعَامِ إِذَا كَانَ هَلَاكُ النَّفُوسِ فِي الْمَعْدِ
كَمْ أَكَلَةٍ دَاخَلَتْ حَشَا شَرِّهِ فَأَخْرَجَتْ رُوحَهُ مِنَ الْجَسَدِ
أَرَدْتُ أَنْ تَأْكَلَ الْفِرَاحَ وَلَا يَأْكُلَكَ الدَّهْرُ أَكُلَ مُضْطَهَدِ⁽¹⁵⁾

(6) كما في الأثر: «كما تدين تُدان». (7) مرتقباً. (8) الموت. (9) القوم يرقبون.

(10) هذا الفعل حذف حرف العلة من آخره وهو الياء لأجل الجرم؛ لأن أصله (تَزِي) على زنة (تَرْمِي)، تقول زَيْلٌ لهُ يَزِلُّ، أي: رَقُّ لحاله وزحمة، وعليه: يُضَبُّطُ الفعل بفتح التاء وسكون الراء وكسر التاء، والمعنى: لم يرقوا لصياحك حين قتلوك كما لم ترق لصوتها العرد حين قتلها، اهـ. (س)

(11) رواية الدميري: (أذاقك الموت ربهن كما).

(12) يقول: لو أكبوا على القرامطة الذين ابتلي بهم أهل الإسلام وهتكوا بهم كمنكهم بهري لانكسرت شوكتهم ولم يزد شرهم، وهذا البيت ينظر إلى ابن المعتز من طرف خفي، لأن هذا الأسلوب إنما يصح أن يحاطب به أمثال المقتدر بالله لا أصحاب أبراج الحمام، اهـ. (س)

(13) هو زكرويه بن مهرويه القرمطي.

(14) العدد هي مواضع الأورام والعقود الصلبة الموجودة في الدواجن، وهي في العادة تلقى إلى القطط كما هو مشاهد، والمعنى: لو قنعت أيها الهر. بما كان يلقي إليك من هذه المحقرات لما لقيت حتمك؛ ما أحسن هذا البيت! اللهم ارزقنا القناعة في الدنيا؛ فإنه لا يعدل بالسلامة شيء. (س)

(15) ليس في كلام الشاعر نسبة الظلم إلى الدهر، وإنما فيه تشبيه لكيفية الأكل المزاد به الانتقام كما تقول: أخذت متاعي أخذ المحتس، وليس في المعنى اختلاس أصلاً، وإنما هو بيان للكيفية في السرعة والخفاء، هذا إذا جعلنا الاضطهاد بمعنى القهر المشوب بالحور، وأما إذا حملناه على مجرد الغلبة والقهر فلا إشكال. (س)

هَذَا بَعِيدٌ مِنَ الْقِيَاسِ وَمَا
 وَلَمْ تَكُنْ لِي بِمَنْ ذَهَابَ يَدُ
 وَلَا تَبَيَّنَ حَشْوُ جِلْدِكَ عِنْدَ
 كَانَ خَبْلًا حَوَى بِجُودَتِهِ
 كَانَ عَيْنِي تَرَاكَ مُضْطَرِيًّا
 وَقَدْ طَلَبْتَ الْخَلَاصَ مِنْهُ فَلَمْ
 فَجُدْتُ بِالنَّفْسِ وَالْبَخِيلِ بِهَا
 عَشْتُ حَرِيصًا يَفْشُوهُ طَمَعٌ
 فَمَا سَمِعْنَا بِمِثْلِ مَوْتِكَ إِذْ
 عَشْنَا بِخَيْرٍ وَكُنْتَ تَكَلُّوْنَا
 ثُمَّ تَقَلَّبْتَ فِي فَرَاحِهِمْ
 قَدْ اضْرَدْنَا بِمَاتِهِمْ وَلَهُمْ
 قَدْ كُنْتَ فِي تَعَمَّةٍ وَفِي سَعَةٍ
 تَأْكُلُ مِنْ فَارِ بَيْتِنَا رَغْدًا
 قَدْ كُنْتَ بِدَدْتُ شَمْلَهُمْ زَمْنَا
 وَفَتُّتُوا الْخَبْزَ فِي السَّلَالِ فَكَمْ
 فَلَمْ يُبْقُوا لَنَا عَلَى سَبَدٍ
 وَفَرَّغُوا قَعْرَهَا وَمَا تَرَكُوا
 وَمَزَّقُوا مِنْ شِيَابِنَا جُدَا
 فَادْهَبْ مِنَ الْبَيْتِ خَيْرَ مُفْتَقِدٍ
 أَلَمْ تَخَفْ وَثَبَّةَ الزَّمَانِ وَقَدْ

أَمْرُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْبُعْدِ
 تَقْوَى عَلَى دَفْعِهِ يَدُ الْأَبَدِ
 الدَّبْحِ مِنْ طَاقَةٍ وَمِنْ جَلْدِ
 جِيدِكَ لِلخَنْقِ كَانَ مِنْ مَسَدٍ
 فِيهِ وَفِي فَيْكِ رَغْوَةُ الزَّبَدِ
 تَقْبِرُ عَلَى حِيلَةٍ وَلَمْ تَجِدِ
 كُنْتَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا يَجِدِ
 وَمُتَّ ذَا قَاتِلٍ بِلا قَوْدِ
 مِتَّ، وَلَا مِثْلَ عَيْشِكَ التَّكْدِ
 وَمَاتَ جِيرَانُنَا مِنَ الْحَسَدِ
 وَاتَّقَلَّبَ الْحَاسِدُونَ بِالْكَمَدِ
 بَعْدَكَ بِالْفُرسِ أَيُّ مُنْقَرِدِ
 مِنَ الْمَلِكِ الْمُهَيَّمِ الصُّمَدِ
 وَأَيُّنَ بِالشَّاكِرِينَ لِلرَّغْدِ؟¹⁶
 هَاجَتُمْعُوا بَعْدَ ذَلِكَ الْبَدَدِ
 تَفَتَّتَ لِلْعِيَالِ مِنْ كَبَدِ
 فِي جَوْفِ أَبِياتِنَا وَلَا تَبَدِ⁽¹⁶⁾
 مَا عُلَّقَتْهُ يَدُ عَلَى وَتَدِ
 هَكُلْنَا فِي مَصَائِبِ جُدِ
 وَادْهَبْ مِنَ الْبُرْجِ شَرَّ مُفْتَقِدِ
 وَكُنْتَ فِي الْبُرْجِ وَثَبَّةَ الْأَسَدِ؟

(16) السَّبَدُ: الشُّعْر، وَالْبَيْدُ: الصُّوف.

أَخْنَى عَلَى الدَّارِ فِيهِ بِالْأَمْسِ وَمِنْ قَبْلِهَا عَلَى لُبْدٍ⁽¹⁷⁾
وَلَمْ يَدْعَ فِي عِرَاصِهَا أَحَدًا مَا بَيْنَ عَلَيَّانِهَا إِلَى السَّنْدِ⁽¹⁸⁾
عَاقِبَةُ الْبَغْيِ لَا تَنَامُ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ مُدَّةٌ مِنَ الْمُدِّ
إِنَّ الزَّمَانَ اسْتَقَادَ مِنْكَ وَمَنْ يَسْلَمْ لَغَيْرِ الزَّمَانِ يَسْتَقِدْ
فَإِنْ زَمَاكَ الرَّدَى بِحَادِثَةٍ فَمَا عَلَى الْوَاقِعَاتِ مِنْ قَوْدٍ⁽¹⁹⁾
مَنْ لَمْ يَمُتْ يَوْمَهُ يَمُتْ غَدَهُ أَوْ لَا يَمُتْ فِي غَدٍ فَبَعْدَ غَدٍ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ فَكُلُّ شَيْءٍ يُرَى إِلَى أَمَدٍ

(17) لُبْد: آخر نسور لقمان، وكان له سبعة، وذكرته الشعراء، كما قال النابغة:

أَصْحَتْ خَلَاءً وَأَضْحَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا أَخْنَى عَلَيْهَا الَّذِي أَخْنَى عَلَى لُبْدٍ

وهذا البيت غير مستقيم، وهذا من فعل النساخ، كما أحاده محمد بوسلامة.

(18) العلياء والسند موضعان، وقيل: وَالْعَلْيَاءُ فِي الْأَصْلِ الْأَرْضُ الْعَالِيَةُ وَالسَّنْدُ الْمُرْتَفَعُ فِي أَصْلِ الْجَبَلِ، كقول النابغة:

يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنْدِ

(19) والمعنى أَنَّ الزَّمَانَ لَا مَعْتَبَ عَلَى حَوَادِثِهِ وَلَا سَخَطَ عَلَى صُرُوفِهِ، وَأَمَّا التَّسْلِيمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

هذا ما انتهى إليه الإمكان من التعليق على مرثية الهرّ التي سالت أبياتها رِقَّةً وَعُدْوَنَةً وَرَحِمَ اللَّهُ ابْنَ الْعَلَّافِ. (س)

• قَالَ مُحَمَّدٌ بَوَسْلَامَةَ •

❦ **تنبيه:** لم يستكشف ابنُ العَلَّافِ عن رثاء الهرّ؛ وذلك لمعانٍ إنسانيةٍ في العطف والشفقة؛ ولأنَّ الرَّحْمَةَ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ الْبَشَرِ قَدْ تَجَاوَرَتْ الْإِنْسَانَ إِلَى سَائِرِ الْحَيَوَانَ، وهذه المعاني قد زادتْها شريعةُ الإسلامِ رسوخاً في طبائعِ البشر، وفي الحديث: «دَخَلَتْ أَمْرَأَةُ النَّارِ فِي هِرَّةٍ» الحديث؛ وذلك لأنها لم تَرْحَمْهَا، وقد أدخلَ الفقهاءُ في بابِ النَّفَقَةِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِمُ النَّفَقَةَ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالشُّفَقَةَ عَلَيْهَا وَمَنْعَ تَكْلِيفِهَا مَا لَا تُطِيقُ، وذكرُوا أَنَّ الْقَاضِي يُلْزِمُ أَرْبَابَ الْبَهَائِمِ بِذَلِكَ وَالْأَبَاعُهَا عَلَيْهِمْ كَرَّهَا، ومن هذا ما ذكره الفقهاءُ مِنْ سَقْيِ الْبَهِيمَةِ وَالإِنْتِقَالِ إِلَى التَّيْمُمِ عِنْدَ قَلَّةِ الْمَاءِ، ولو انبرأ لهذا المعنى رجلٌ واسعُ الإطْلَاعِ عَلَى السُّنَنِ وَالْآثَارِ مِثْلُ فَضِيلَةِ الدُّكْتُورِ رِضَا بُوْشَامَةِ فَيَجْمَعُ لَنَا شَوَاهِدَ مِنَ السُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُحَدِّثِينَ فِي حَقِّ الْبَهِيمَةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا لَكَانَ بَدِيعاً فِي بَابِهِ، وَلَكَانَ مَوْثِقاً لِلْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ، وَمَرْجِعاً لِلْمُفَكِّرِينَ وَالْبَاحِثِينَ.

وبما سبق بيانه تزولُ الغرابةُ والعَجَبُ عن رثاء هرّ وأعمالِ القريحةِ وابتكارِ المعاني في ذلك من أحدِ كُبرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَتَنَاشَدُهَا أَهْلُ الْأَدَبِ، وَيُنَوِّهُ بِهَا عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ.

❦ **رأي:** الَّذِي يُرْجَحُ أَنَّ ابْنَ الْعَلَّافِ كُنِيَ بِالْهَرِّ عَنْ ابْنِ الْمُعْتَزِّ، أَنَّ هَذَا كَانَ مَعْرُوفاً فِي الْعَصْرِ الَّذِي قِيلَتْ فِيهِ الْقَصِيدَةُ وَمَعْلُومًا عِنْدَ الْأَكَابِرِ، وَقَدْ جَزَمَ بِهَذَا الصَّاحِبُ ابْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ يَمُتُ إِلَى بَيْتِ ابْنِ الْعَلَّافِ بِحَبْلِ مَتْنٍ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُرْتَبَةَ عَنْ وَلَدِ الشَّاعِرِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: أَنَشَدَنِي أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ بِنِ عَلِيِّ الْعَلَّافِ الْبَغْدَادِيُّ الْمُقَرَّبِيُّ الْأَدِيبُ قَصِيدَةً وَالِدِهِ فِي الْهَرِّ الَّذِي كُنِيَ بِهِ عَنْ ابْنِ الْمُعْتَزِّ حِينَ قَتَلَهُ الْمُقْتَدِرُ وَنَسَبَهَا إِلَى الْهَرِّ.

هكذا رواه الدميمري في «حياة الحيوان الكبرى» في الهرّ، وأنشد كثيراً من أبيات القصيدة، وفي بعضها خلافٌ لرواية الدُّكْتُورِ، وظاهرُ الخبرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّادٍ قَدْ أَخَذَ عَنْ وَلَدِ ابْنِ الْعَلَّافِ الْقَصِيدَةَ وَسَبَّبَ إِِنْشَائَهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْوَلَدَ أَعْلَمَ بِحَالِ أَبِيهِ. وليس بممتنع أن يكون للقصيدة سببان، ظاهرٌ توَكَّأَ عَلَيْهِ الشَّاعِرُ وَهُوَ قَتْلُ هِرَّةٍ الَّذِي تَوَجَّعَ لِفِرَاقِهِ وَتَأَلَّمَ لِقَتْلِهِ فَرثَاهُ بِقَصِيدَتِهِ، وَبَاطِنٌ كُنِيَ عَنْهُ وَهُوَ قَتْلُ نَدِيمِهِ وَصَدِيقِهِ ابْنِ الْمُعْتَزِّ، وَفِي الْقَصِيدَةِ مَوَاضِعٌ تَكَادُ تُقْصِحُ عَنِ الْأَمْرِ الْخَفِيِّ.

حفظ الإسلام لبدن المسلم

باب الطب، ولكن ليعلم المسلم فضل الله عليه بهذا الدين الكامل الذي أغنى عن غيره، والذي ما ترك خيراً إلا دل عليه، ولا ترك شراً إلا حذر منه، ولتعلم أنه ما كان لمحمد النبي الأمي ﷺ أن يأتي بهذا الدين المتكامل من تلقاء نفسه.

أمر الإسلام المسلم بتجنب مواطن الردى وأسباب الهلكة كلها، فقال سبحانه: ﴿نَسُوا أَنذَارَ اللَّهِ إِلَى أَنفُسِهِمْ﴾ [البقرة: 195] وأرشد من نزلت بيده على من مرض أو نصحوه أن يسعى في التداوي ويتسبب في تحصيل العافية بما شرعه الله من دواء ورقية، وأن يطلب له الطب جاهداً، حتى لا يقطع المرض عن عبادة ربه، وإن كان يؤجر بنيته، فعن أسامة بن شريك قال: قالوا: يا رسول الله أفتتداوى؟ قال: «نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً غير»⁽¹⁾

وأمر الإسلام بإمالة الأذى عن هذا

يركبها في سيره إلى ربه، ووسيلة تلبه مراضيه، يستعملها في ما خلق له من القيام بعبودية مولاه وفي ما يصلح دنياه من أمر معاشه وكسبه، وهو مسؤول عنها ومحاسب عليها كما يحاسب على سائر النعم؛ فليس له تضييعها أو التسبب في إضعافها.

وقد حث الشرع على اغتنام قوة البدن، ففي «مستدرك الحاكم» (8041) عن ابن عباس رضيهما قال: قال رسول الله ﷺ لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك» الحديث، وأخرج البخاري في «صحيحه» (6412) عن ابن عباس رضيهما أيضاً قال: قال النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ».

وإذا علم هذا؛ فإن الله بحكمته قد شرع للمسلم ما يحفظ له قوته وما يسلم به بدنه الذي هو آله في عبادة ربه وفي تكسبه، ولسنا نذكر هذا من

بدر عبد القادر عباسي

إمام أستاذ بالزرقم - ولاية الوادي

تكفل الله لعباده في دين الإسلام بما يصلح معاشهم ومعادهم، وشرع لهم من الشرائع أحسنها وأتمها وأعلامها تحقيقاً لمصلحة الدين والدنيا.

وقد أودع سبحانه وتعالى نعمة أمانات عند الناس وأمرهم بحفظ هذه الأمانات، وإن من نعم الله على العبد صحة بدنه وقوة بنيته، قال ابن القيم رحمه الله كما في «الطب النبوي»: «ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق فحقيق لمن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها» انتهى.

هذا البدن هو في حقيقة أمره ملك لله وحده، وهو عارية عند عبده، لا يملك إتلافها ولا التبرع بشيء منها.

وهب الله عبده صحة بدنه مطية

الجسد عند ولادته؛ بخلق رأسه، وختانه، وشرع بعد ذلك سنن الفطرة، والتي هي في حقيقة أمرها من باب إزالة الأذى عن البدن والمحافظة على الصحة، ففي «صحيح مسلم» (261) عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصْرُ الشَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللُّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ وَاسْتِشْقَاءُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْقِ الْإِطِيطِ وَحَلَقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وأمر المسلم أن يغتسل يوماً في الأسبوع، ففي «صحيح مسلم» (849) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»، وأكد على ذلك يوم الجمعة ومن الجنابة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»⁽²⁾.

ونذب إلى إسباغ الوضوء على الوضوء، وأمر بالتطهر والاستنجاء أو الاستجمار والاستنزاه من البول، وباجتناب النجاسات والتحرز من جميعها، وأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب وغسل الإناء سبعا وتعفيره بالتراب؛ كما في «صحيح مسلم» (279) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَخَذِكُمْ فَلْيَرْقِهْ ثُمَّ لِيَفْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» وفي لفظ: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التَّرَابِ» ونهى عن البول والاغتسال في الماء الراكد⁽³⁾، الذي لا يجري ولا يتجدد حتى لا يفسد أو يتنجس فيتضرر

(2) البخاري (2665)، مسلم (846).

(3) البخاري (239)، مسلم (282).

باستعماله، ونهى عن الشرب قائماً⁽⁴⁾، وعن الصوم على البطن⁽⁵⁾، ونهى عن الجلوس بين الشمس والظل⁽⁶⁾، ونهى عن لبس الحديد قائماً حتى لا يسقط أو يتضرر بنزول الدم إلى رأسه⁽⁷⁾، ونهى المريض عن الغسل إذا كان يضره الماء وأمره بالتيمم⁽⁸⁾، ومنع من تناول المحرمات بأنواعها؛ من ميتة ونجاسة ودم ولحم خنزير وخمر وما يلحق بها من سم ومخدر وتدخين، حفاظاً على البدن وسلامته، بل قد نهى عن الغلو في العبادات التي تضعف البدن أو تضره، فنهى عن صيام الدهر أي: العام كله، وقيام الليل كله، وترك الطيبات، ففي البخاري (5063) قال رضي الله عنه: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، ونهى عن الوصال وهو صيام أيام عديدة من غير أن يفطر بالليل⁽⁹⁾، وعن الصيام في السفر⁽¹⁰⁾ وحال المرض إذا كان يشق عليه أو يضره، وأخبر أنه ليس من البر ولا مما يحمده فاعله تعذيب العبد نفسه بالعبادة المضنية كأن يعج ماشياً، ففي «الصحيحين»⁽¹¹⁾ عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ رأى شيخاً يهادى بين ابنيه قال: «مَا بَالُ هَذَا؟» قالوا نذر أن يمشي، قال: «إِنَّ اللَّهَ عَن تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» وأمره أن يركب، وقال رضي الله عنه: «إِنَّ

(4) مسلم (2024).

(5) «صحيح الترغيب والترهيب» (3080).

(6) «السلسلة الصحيحة» (837).

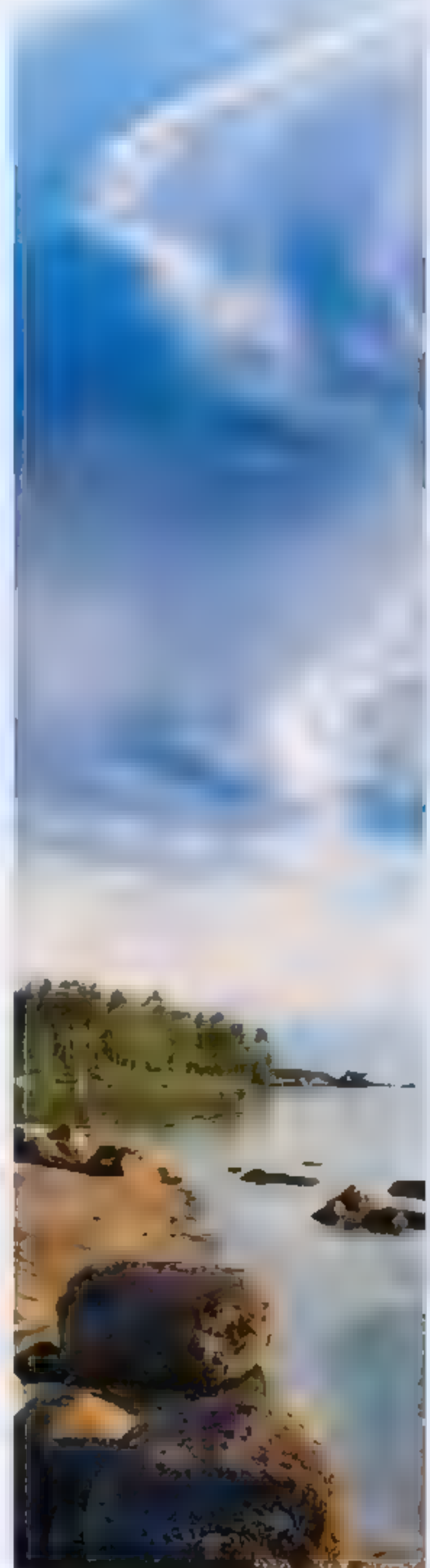
(7) «السلسلة الصحيحة» (719).

(8) «صحيح الجامع» (4362).

(9) البخاري (1965)، ومسلم (1103).

(10) البخاري (1946)، ومسلم (1122).

(11) البخاري (1865)، ومسلم (1642).

لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مَتَّقْ عَلَيْهِ.

وقد أمر الشارعُ حفاظًا على قوَّة البدنِ، بالتَّقَلُّلِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فعن المقدام بنِ مَعْدِي كَرِبِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسِبُ ابْنُ آدَمَ أَكَلَاتٍ يُقَمِّنُ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلَّتْ طَعَامٌ وَتَلَّتْ شَرَابٌ وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ»⁽¹²⁾، قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ بَادِيسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يَتَوَقَّفُ بَقَاءُ هَذَا الْبَدَنِ وَصِلَاحُهُ عَلَى الْغِذَاءِ، وَقَدْ جَمَلَ اللَّهُ فِيهِ لَذَلِكَ وَعَاءٌ وَأَيُّ وَعَاءٍ، وَهُوَ الْمَعْدَةُ، مَخْزَنُ الْغِذَاءِ وَبَيْتُ الدَّاءِ، وَعَلَى حِفْظِ نِظَامِ هَذَا الْوِعَاءِ تَتَرْتَّبُ الصَّحَّةُ وَالْمَرَضُ وَالسَّقَمُ وَالشِّفَاءُ.

فَإِذَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ بَطْنَهُ كَانَ عَلَيْهِ شَرٌّ وَعَاءٌ، وَانْبَعَثَ مِنْهُ شَرُّ الْأَدْوَاءِ، أَسْقَامٌ لِلْبَدَنِ وَأَتَقَالَّ عَلَى الرُّوحِ، وَظُلُمَاتٌ لِلْعَقْلِ، فَانْقَلَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ إِلَى أَصْعَبِ الشَّرِّ وَأَقْسَى الْبَلَاءِ، وَإِذَا اقْتَصَرَ عَلَى أَكَلَاتٍ تُقِيمُ الصُّلْبَ وَتُمَسِّكُ الْبَدْنَ حَصَلَ مِنَ الْبَدَنِ عَلَى الْعَمَلِ، وَسَلِمَ مِنَ آلَامِ الْمَرَضِ وَنِعِمَ بِالْعَافِيَةِ، وَكَانَ انْتِفَاعُهُ بِالْآلَةِ الْبَدَنِيَّةِ خَالِصًا مِنْ شَوَائِبِ الضَّرَرِ»⁽¹³⁾.

وَلَمَّا كَانَ بَدَنُ الْإِنْسَانِ أَلَةً كَسَبِ الْحَسَنَاتِ وَالْتِزَادَ لِلْمَعَادِ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْ إِتْلَافِهِ بِالْإِنْتِحَارِ، وَحَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى الْمُنتَحِرِ، بَلْ لَقَدْ نَهَى عَنْ مُجَرَّدِ تَمَنِّيِ الْمَوْتِ بِسَبَبِ ضَرٍّ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شِدَّةٍ، فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»⁽¹⁴⁾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ

(12) «مسند» (17186)، «الصحيح» (2265).

(13) «مجالس التذكير من حديث الشيخ التذير» (ص142).

(14) البخاري (6351)، مسلم (2680).

الْمَوْتَ لَضَرٍّ نَزَلَ بِهِ، بَلْ وَنَهَانَا الشَّرْعُ عَنْ تَمَنِّيِ لِقَاءِ الْعَدُوِّ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عَمْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. وَكَانَ كَاتِبًا. لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَتْهُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا أَنْتَظَرُ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ»⁽¹⁵⁾، وَنَهَانَا عَنْ دُخُولِ أَرْضٍ حُلَّ بِهَا وَبَاءٌ أَوْ طَاعُونٌ، وَنَهَى مَنْ كَانَ فِيهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، حَتَّى لَا يَنْقَلِ الْعَدُوُّ⁽¹⁶⁾، وَبِالْجُمْلَةِ نَهَيْنَا عَنْ كُلِّ مَا يُظُنُّ فِيهِ الضَّرَرُ عَلَى بَدَنِ الْمُسْلِمِ؛ كَالْخُمُورِ وَالْمُخَذَّرَاتِ وَالتَّدْخِينِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَمَسَاوِيرِ النُّجَاسَاتِ وَكَمْزَاوِلَةِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْخَطِرَةِ الَّتِي قَدْ تُسَبِّبُ عَاقِبَاتٍ أَوْ تُؤَدِّي إِلَى الْهَلَاكِ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا قِيَادَةُ السَّيَّارَاتِ بِتَهَوُّرٍ وَافِرَاطٍ فِي السَّرْعَةِ.

وَمِنْ صِيَانَةِ الْإِسْلَامِ لِبَدَنِ الْإِنْسَانِ أُلْزِمَ مَنْ تَصَدَّقَ لِتَطْيِيبِ النَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ؛ بِالضَّمَانِ، فعن عمرو ابنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ»⁽¹⁷⁾، وَهَذَا شَامِلٌ لِأَصْحَابِ الشَّهَادَاتِ الطَّبِئَةِ الْمُزَوَّرَةِ وَمَنْ اتَّخَذَ الْفَشْشَ وَسِيلَةً فِي نَجَاحِهِ، وَمَنْ امْتَهَنَ مَهْنَةَ الطَّبِّ الْبَدِيلِ عَنْ طَرِيقِ الْأَعْشَابِ وَالْحِجَامَةِ وَلَمْ يَكُنْ مُؤَهَّلًا لِذَلِكَ وَهَلُمَّ جَرًّا.

وَتَأْكِيدًا مِنَ الْإِسْلَامِ عَلَى حُرْمَةِ

(15) البخاري (2966)، مسلم (1742).

(16) البخاري (3473)، مسلم (2218).

(17) «الصحيح» (635).

الأبدان أوجب في إتلاف الأعضاء الدنيات، وهي ما يدفع للمجنني عليه مقابل ما أتلّف أو تضرّر من بدنه.

هذا؛ وقد شرّع لنا في الإسلام رياضة الأبدان وتقويتها، ما لم تؤدّ إلى مفسدة دينية أو شرعية، كأن يكون فيها قمار أو سبّ وتفحش أو مشاحنة أو كشف للعورات أو أخطار؛ أمّا إذا خلت الرياضة من المفاسد فإنها مطلوبة شرعاً بالغرض الشرعي، فقد ندب الشرع إلى الرماية والسباحة والجري وركوب الخيل وأمثالها معاً يستعان به على طاعة الله وعلى الجهاد.

ولو أخذنا نتبّع ما شرّع الله في شأن حفظ الأبدان لطال الأمر جداً، ولكنّ حسبنا ما ذكرنا، وأن نعلم أننا مطالبون شرعاً بحفظ هذه النعمة وعدم تعريضها للتلف، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [سورة النساء: 29].

هذا؛ وليس شيء أنفع لبدن المسلم من القيام بالعبودية والعمل الصالح، ولا أضرّ عليه من المعصية وترك التعبد، قال عبد الله بن عباس: «إنّ للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإنّ للسئية سواداً في الوجه وظلمة في القلب وهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق»⁽¹⁸⁾، وقال الحافظ ابن رجب: «ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومنعّه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله، كان بعض العلماء

(18) «الداء والدواء» (ص 64)

قد جاوز المائة سنة وهو ممتنع بقوته وعقله، فوثب يوماً وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر»⁽¹⁹⁾، كما أنّ من جملة أسباب حفظ البدن رعاية الأدعية والأذكار، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ»⁽²⁰⁾، وفي الحديث: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»⁽²¹⁾، ومن الأذكار: «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»⁽²²⁾.

إنّ الإسلام العظيم لم يشرّع رعاية الأبدان وحفظ قوتها لبناء الجسم المتكامل أو العضلات المفتولة، وإنما لتؤهل المسلم للعبادة والقيام بأعباء الدعوة والجهاد، قال سبحانه في شأن طالوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ [البقرة: 247]، وقال ممتثلاً على عاد قوم هود: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ

(19) «جامع العلوم والحكم» (ص 194).

(20) «صحيح الجامع» (6426).

(21) مسلم (2708).

(22) «صحيح سنن أبي داود» (5090).

بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٢٤٧﴾ [سورة الأعراف: 247]، فصحة البدن تُراد لمهمات الدنيا والدين، كغيرها من نعم الله على العبد، فهي آلة تحصيل الخير في أمر المعاش والمعاد.

ولم يقتصر الإسلام على رعاية بدن المؤمن حال حياته، بل قد راعى سلامته في كل أطواره، فقد اهتم بسلامة البدن من قبل أن يكون العبد نطفة في الرحم، ففي «الصحيحين» عن ابن عباس، قال رضي الله عنه: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدِرُ بَيْنَهُمَا وَلَدَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»⁽²³⁾ وكذا اهتم بالبدن بعد موت صاحبه؛ فإنّ هذا الجسد المسلم لربه الذي قام بعبادة مولاه إذا مات صاحبه فإنه يكرم في الإسلام أي إكرام، فيُغسل ويُطَيّب ويُستَر بالأكفان ويوضع في قبر طاهر مُحترَم؛ لا يوطأ بالأقدام ولا يجلس عليه، بخلاف الكافر الذي عطل بدنه عن العبادة فإنه لا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين.

فالحمد لله الذي منّ علينا بهذا الدين الكامل الشامل لمصالح ديننا ودنيانا، اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

(23) البخاري (3283)، مسلم (1434).

مصطلح

السلفية

نجيب جلاوح

مقدمة:

لعله لم يظلم مصطلح معين في عصرنا هذا. مثلما وقع الجور والحيف على مصطلح «السلفية»، وهذا الظلم صادر من جهات مختلفة ومتنوعة.

□ من جهة أعدائها من العلمانيين اليساريين ومن سار على طريقتهم الذين جهلوا معناها، ولم يدركوا حقيقتها ومراميها، فراحوا يسبونها، وينعتونها بـ «التيار السلفي»، ويكيلون للمنتسبين إليها كل ألفاظ الشتائم وعبارات التنقص، حتى تخصص بعضهم في نقدها، واتهمها بأنها سبب تخلف المسلمين وتدهورهم، وهي المحرك في نظريتهم. للعنف والإرهاب، وهؤلاء إنما أتوا من جهلهم، ليس بالسلفية فقط بل بدين الإسلام وأحكامه، ولقد أحسن من قال: «من جهل شيئاً عاداه».

□ ومن جهة المنتسبين إليها بغير حق، من أصحاب المناهج المنحرفة،

والدعوات الضالة، الذين لم يأخذوا من السلفية إلا اسمها، ولم يعرفوا لأسمها، وهؤلاء أصناف شتى وطرائق قديدا:

فمنهم من أراد تحويل السلفية إلى حزبية ضيقة، تتنافس مع غيرها من الأحزاب الدينية. زعموا. واللائكية، وتشارك في التنظيمات - الظاهرة والخفية، العلنية والسرية. وتدلي بدلوها في الصراعات السياسية، وتسهم في اللعبة الانتخابية للفوز بالمقاعد البلدية والبرلمانية!

ومنهم المدعون لها كذبا وزورا، ممن حملوا السلاح ضد المسلمين، وكفروا حكامهم، وخرجوا عليهم باللسان والسنان، فافسدوا البلاد والعباد، وهم الذين يتسمون بـ «الجماعات السلفية للقتال»، والسلفية بريئة منهم، كما أنهم برآء من السلفية.

□ ومن جهة من زعم أن السلفية لا تعدو أن تكون فترة زمنية فائتة، وبرهنة من الوقت ماضية، قد انقضت وولت إلى غير رجعة!

وازاء هذا التحريف والتبليس، والتشويه والتدليس، نجد أنفسنا مضطرين لبيان الحق بنقد هذا المفهوم المعكوس، الذي في أذهان كثير من الناس وتصوراتهم الخاطئة، وذلك بتعريف مصطلح «السلفية» الحق، وبيان معناها الصحيح، رداً على الذين أرادوا أن يجردوا مبنى هذا المصطلح من معناه، فنقف عند مصطلح «السلفية» كما ورد في نصوص الوحيين، من الكتاب والسنة، وهذا بعد بيان معاني هذه العبارة في اللغة العربية، ونختتم هذه الكلمة بذكر مفهوم «السلمية» عند العلماء الربانيين.

مفهوم «السلفية» في اللغة:

إن لفظ «السلف» في لغة العرب له معان كثيرة، تختلف باختلاف الاشتقاق والسياق، ويصعب أكثرها في معين واحد، وترجع إلى معنى: الماضي والتقدم والسبق، يقال: سلف يسلف سلفاً وسلوفاً: أي مضى وتقدم.

وهذه بعض المعاني اللغوية لكلمة «السلف» باشتقاقاتها المختلفة⁽¹⁾:

1. السلف: كل شيء قدمه العبد من عمل صالح، أو ولد قرط تقدمه.
2. السلف: القرض، تقول: أسلفته مالا: أي أقرضته.

3. السلف: من سبق من القوم - حين النفير - وتقدم.

4. السلف: كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها بصفة إلى أجل معلوم، وهو السلم: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن.

5. السلف: ما تقدم من آباء الرجل وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل، واحد: سالف، والجمع: سلاف، وقيل: أسلاف وسُلوفاً.

قال ابن الأثير رحمه الله في «النهاية» في غريب الحديث (390/2): «وقيل: سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سُمي الصدر الأول من التابعين: السلف الصالح».

6. السلفة: الطعام يتعلل به قبل الغداء.
7. السلفة: التابع، يُقال: جاء القوم سلفة سلمة: إذا جاء بعضهم في إثر بعض.
8. السلفة: ما تدجره المرأة لتتحف به من زارها.

9. سلاف القوم: متقدموهم في حرب أو سفر.

10. سلافة الخمر: أول ما يخرج من عصيرها، وهو أخلصها وأفضلها. وقيل: السلافة: أول كل شيء عُصر. وقيل: هو ما سال من غير عصر.

(1) انظر: «كتاب العين» للفرهيدي (258/7)، «جمهرة اللغة» للأزدي (847/2)، «تهذيب اللغة» للهرودي (299/12)، «الصحاح» للفرابي (1377/4)، «مقاييس اللغة» لابن فارس (95/3)، «تاج العروس» للزبيدي (453/23)، «لسان العرب» لابن منظور (158/9).

11. سائلة الفرس: ما تقدم من عنقه.

12. الأمم السالفة: الماضية أمام القابرة، وتجمع على: سواف.

13. السُلوفاً: الناقة تكون في أوائل الإبل إذا وردت الماء، والسُلوفاً: السريع من الخيل - أيضاً..

14. السُليف: التقديم.

مصطلح «السلفية» في نصوص الوحيين:

أ. لفظ «السلف» في القرآن الكريم: وردت كلمة «السلف» - بمشتقاتها المختلفة - في القرآن الكريم ثمان (8) مرّات، وهي كما يلي:

1. سلف: ومعناها: مضى وتقدم، وتكرر خمس (5) مرّات في المواضع التالية:

الأول: قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَادَّ مُوَطَّئًا مِنْ رَبِّهِ فَاَسْتَهَيَّ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: 275]. أي: فمن بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال ووصول الشرع إليه، فله ما سبق وتقدم من المعاملات، وله ما أخذ وأكل فمضى قبل مجيء تحريم الربا⁽²⁾.

(2) انظر: «تفسير الطبري» (14/6)، «تفسير ابن كثير» (709/1)، «أصواء البيان» للشنقيطي (159/1)، «تفسير السعدي» (من: 116).

الثاني: قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]. أي: لا تنزوجوا نساء آبائكم إلا ما قد تقدم ومضى في الجاهلية، فلا جناح عليكم فيه ولا مؤاخذه⁽³⁾.

الثالث: قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَحْمَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]. أي: وحرّم عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزويع، وكذا في ملك اليمين، لكن ما كان تقدم من ذلك ومضى قبل نزول التحريم فهو عفو؛ لأنه على البراءة الأصلية⁽⁴⁾.

الرابع: قال تعالى: ﴿وَعَدَلْ ذَلِكَ صِغَارًا لِلدُّنْيَا وَقَالَ أُمِرُوا عَمَّا سَفَا﴾ [النساء: 95]. أي: تجاوز الله عمن تقدم منه قتل الصيد حال إحرامه في جاهليته، فلا تلزمه كفارة في مال ولا نفس⁽⁵⁾.

الخامس: قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَخْتَهُوا يَغْفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]. أي: إن انتهى الكفار عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ودخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر الله لهم ما قد خلا ومضى من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم⁽⁶⁾.

2. سلفاً: ورد مرة واحدة: قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَوْكَ أَتَقَمْنَا مِنْهُرَ

(3) انظر: «تفسير الطبري» (132/8)، «إراد المسير» لابن الجوزي (387/1)، «أصواء البيان» للشنقيطي (160/1).

(4) انظر: «تفسير الطبري» (150/8)، «تفسير ابن كثير» (253/2)، «أصواء البيان» للشنقيطي (498/7).

(5) انظر: «تفسير الطبري» (47/10)، «تفسير ابن كثير» (195/3)، «إراد المسير» لابن الجوزي (587/1).

(6) انظر: «تفسير الطبري» (536/13)، «تفسير ابن كثير» (54/4).

فَعَرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٢١﴾ [سج: 156]. أي: لما أغضب قوم فرعون ربهم وأسخطوه انتقم منهم بعاجل العذاب فأغرقهم جميعاً في البحر، فجعلهم سابقين مُتقدِّمين ماضين؛ ليتعظ بهم المتأخرون من الأمم، وليكونوا مثلاً يعتبر بهم الخلف، فينتهوا عن الكفر بالله. وقيل: جعلهم مُقدِّمة، يتقدِّمون كُفَّار قُرَيْشٍ إلى النار، وكُفَّار قُرَيْشٍ لهم بالأثر⁽⁷⁾.

3. أسلف: ومعناه: قدَّم، وتكرَّر مرَّتين في موضعين:

الأول: قال تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ﴾ [يونس: 30]، أي: في موقف الحساب. يوم القيامة. تُختبر كل نفس، وتعلم ما قدَّمت من عملها من خير وشر. وقيل: أي: تتفقد أعمالها وكسبها، وتتبعه بالجزاء، وتجازى بحسبه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر⁽⁸⁾.

الآخر: قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيْئًا بِمَا نَشَأُ فِي الْآيَاتِ الْخَالِيَةِ﴾ [البقرة: 24]، يُقال لأهل الجنة: تفضلاً عليهم وامتناناً وإنعاماً وإحساناً: تمتعوا بطعام الجنة وشرابها، جزاءً من الله لكم وثواباً بما قدَّمتم من الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا التي خلت فمضت⁽⁹⁾.

ب. لفظ «السلف» في السنة النبوية المطهرة:

وردت كلمة «السلف» في بعض

- (7) انظر: «تفسير الطبري» (622/21)، «زاد المسير» لابن الجوزي (81/4)، «روح المعاني» للألويسي (380/8)، «تفسير القرطبي» (102/16).
(8) انظر: «تفسير الطبري» (80/15)، «تفسير ابن كثير» (265/4)، «أصواء البيان» للشَّعْبِي (154/2)، «تفسير السعدي» (ص: 362).
(9) انظر: «تفسير الطبري» (586/23)، «تفسير ابن كثير» (215/8)، «تفسير السعدي» (ص: 883).

أحاديث النبي ﷺ بالمعنى اللغوي السابق، وبالمعنى الذي جاءت به الآيات القرآنية السالفة الذكر: وهو التقدُّم والمضي والسبق، ونذكر من هذه الأحاديث أربعاً:

الأول: أخرج البخاري (6285) ومسلم (2450) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة فاطمة رضي الله عنها ودخولها عليه وإشارته لها بموته وجزعها من الفراق وفيه: «فإني نعم السلف أنا لك». فقوله ﷺ: «فإني نعم السلف أنا لك»: جملة مُستأنفة كالتعليل لما قبلها، أي: فإن ما يترتب على ذلك من شرف السلف لك يعدل ما قد يبدو من جزع الفراق، والسلف هنا: المتقدِّم والماضي، والمعنى: نعم ما تقدَّم لك مني، فهو ﷺ مُتقدِّم قدام ابنته رضي الله عنها، فتدَّرع عليه، كما أنه ﷺ سلف لكل مؤمن وفَرط لهم⁽¹⁰⁾.

الثاني: وأخرج البخاري (557) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس...».

فقوله ﷺ: «بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم» معناه: بقاؤكم في جملة ما تقدَّم وسبق ومضى من الأمم قبلكم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار، أو أن نسبة مُدَّة هذه الأمة إلى مُدَّة من تقدَّم من الأمم كنسبة ما بعد العصر إلى غروب الشمس⁽¹¹⁾.

- (10) انظر: «شرح مسلم للنووي» (7/16)، «دليل المالحين» للصديقي الشافعي (156/5)، «مصباح الطلاب» لعبد التَّكْوَيْف آل الشيخ (3/429)، «جامع الأصول» لابن الأثير (129/9).
(11) انظر: «عمدة القاري للعيني» (146/25)، «شرح كتاب التَّوْحِيد» من صحيح البخاري للعنيمان (262/2).

الثالث: وأخرج مسلم (2288) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الله عزَّ وجلَّ إذا أراد رحمة أمة من عباده، قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة، عدَّ بها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره».

فقوله ﷺ: «فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديها» أي: سابقاً ومُقدِّماً وشفيعاً بين يدي أمته وقدامها حين مات راضياً عنها، وقيل: هو من عطف المرادف أو أعم، وفائدة التَّقديم: الأُنس والاطمئنان، وقلة كُربة الغربة⁽¹²⁾.

الرابع: وأخرج البخاري (1436) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! رأيت أشياء كنت أتحنُّ⁽¹³⁾ بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي ﷺ: «أسلمت على ما سلف من خير».

فقوله ﷺ: «أسلمت على ما سلف من خير»: أي: أسلمت على قبول ما تقدَّم لك من خير في جاهليتك⁽¹⁴⁾، وهو بمعنى الحديث الذي رواه النسائي (4998) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أسلم العبدُ فحَسُنَ إسلامه، كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَرْزَلَهَا، وَمُحِيتُ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَرْزَلَهَا» أي: أسلمها وقَدَّمها وأَمْضَاهَا.

تنبيه: قد رُوِيَ أحاديث أخرى ورد فيها لفظ «السلف»، غير أنَّ في أسانيدِها

- (12) انظر: «مرقاة المفاتيح» لعليِّ القاري (3861/9)، «فيض القدير» للمُنَاوِي (206/2).
(13) أي: أتند وتُربِّ وتُقصِد البرَّ.
(14) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (302/3)، «إرشاد السَّارِي» للقسطلاني (34/3).

مقالاً، نذكر منها حديثين:

الأول: أخرج أحمد (2127) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأة: هنيئاً لك الجنة عثمان بن مظعون، فنظر إليها رسول الله ﷺ نظر غضبان فقال: «وَمَا يُدْرِيكَ؟» قالت: يا رسول الله! فارسك وصاحبك، فقال رسول الله ﷺ: «وَاللَّهِ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي» فأشفق الناس على عثمان، فلما ماتت زينب ابنة رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: «الْحَقِّي بِسَلَفِنَا الْخَيْرِ عُمَانُ ابْنِ مَظْعُونٍ» فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله ﷺ بيده، وقال: «مَهْلًا يَا عُمَرُ» ثم قال: «الْكَبِيرُ، وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ» ثم قال: «إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ، فَمِنَ اللَّهِ، وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ، فَمِنَ الشَّيْطَانِ» والحديث ضعيف الإسناد⁽¹⁵⁾.

الآخر: وأخرج ابن أبي شيبة في «مُصَنَّفِهِ» (31661) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ على هذا المنبر يقول: «إِنِّي لَكُمْ سَلَفٌ عَلَى الْكَوْثَرِ». ولم يصح بهذا اللفظ، وإنما صح بغيره⁽¹⁶⁾.

(15) ضعفه الألباني رحمته الله في: «سلسلة الأحاديث الضعيفة»، (1715) و(3361) وكذا محققو «مسند أحمد» (31/4).

(16) قال الألباني رحمته الله في: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1087/6): «ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنفنه، ومع هذا فقد حاله لفاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع به، فقال: «هو طه مكن». سلف أخرجه مسلم (67/7)».

مُصْطَلَحُ السَّلَفِيَّةِ، عِنْدَ الْعُلَمَاءِ،

«السَّلَفِيَّةُ» ليست انتساباً إلى فرقة أو تنظيم أو هيئة أو حزب، «السَّلَفِيَّةُ» تعني - عند العلماء -: الانتساب إلى السلف الصالح، الذين أتى الله عليهم، وأمر بالتأبع سبيلهم، والسَّير على نهجهم، هم خير الناس وأفضل القرون، شهد لهم رسول الله ﷺ بالخيرية، وهم ورثة علم النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان.

السَّلَفِيَّةُ نسبة شريفة إلى نبيٍّ معصوم، وجيل مرحوم، وهو مذهب أثري سديد، وليس ابتداع حزب جديد.

قال السفاريني رحمته الله في «لوامع الأنوار» (20/1): «المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعُرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف، دون من رُمي ببدعة، أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية، ونحو هؤلاء».

إنَّ التَّسَمِّيَ بـ «السَّلَفِيَّةِ»: هو انتساب إلى هذه الكلمة الشرعية الأثرية، من قول خير البرية ﷺ لابنته فاطمة رضي الله عنها: «فَإِنِّي نَعَمُ السَّلَفُ أَنَا لَكَ»، فهو ﷺ سلف لكل مسلم ومؤمن.

قال الشَّعْبَانِيُّ رحمته الله في «الانتساب» (168/7): «السَّلَفِيُّ - بفتح السين

واللام وفي آخرها الفاء -: هذه النسبة إلى السلف، وانتحال مذهبهم على ما سمعت».

وقال الذهبي رحمته الله في «سير أعلام النبلاء» (6/21): «السَّلَفِيُّ - بفتح السين -: وهو من كان على مذهب السلف».

وَمُصْطَلَحُ «السَّلَفِ» كَثِيرُ الْإِسْتِعْمَالِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الْأَجْلَاءِ، وَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعَدَّ وَيُحْصَى، وَحَسَبْنَا هَذِهِ النُّقُولَ الطَّيِّبَةَ عَنْهُمْ

□ قال البخاري رحمته الله في «صحيحه» (76/7): «نَابَ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدْخَرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ».

□ وقال في (56/1): «وقال الزُّهْرِيُّ - في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره -: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ، يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدْهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا».

□ وقال في (30/4): «وقال راشد بن سعد: كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحْبِبُونَ الْفُحُولَةَ، لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ».

□ وقال ابن حجر رحمته الله في «فتح الباري» (66/6) - مُفسِّراً مُصْطَلَحَ السَّلَفِ، الوارد في كلام راشد بن سعد السابق -: «قوله: «كَانَ السَّلَفُ» أَي: مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ».

□ وقال الأوزاعي رحمته الله - كما في كتاب «الشريعة» للأجري (673/2) -: «فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح،

فإنه يسعك ما وسعهم».

□ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل» (356/5): «فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية، فإنه لا بد أن يضل ويتناقض، ويبقى في الجهل المركب أو البسيط».

□ وقال في (28/5) «واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلاً».

□ وقال ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (373/18): «في ترجمة فتح الدين بن سيد الناس: «وله العقيدة السلفية الموضوعة على الآي والأخبار والآثار والاقتضاء بالآثار النبوية».

□ وقال السفاريني رحمه الله في «لوامع الأنوار» (25/1): «مذهب السلف هو المذهب المنصور، والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية، والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة، ولكل مكرومة راجية، من الشفاعة والورود على الحوض، ورؤية الحق، وغير ذلك

من سلامة الصدر والإيمان بالقدر، والتسليم لما جاءت به النصوص، فمن المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين».

□ □ □

وصرح علماؤنا بمشروعية الانتساب إلى «السلف» ولا عيب في ذلك. عندهم، بل كانوا ينسبون من زكا عندهم إلى السلف:

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (149/4): «لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً».

□ وقال الذهبي رحمه الله في «سير أعلام النبلاء» (418/12): «عن الدارقطني: «لم يدخل الرجل أبداً في علم الكلام ولا الجدل، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفياً».

□ وقال في «تذكرة الحفاظ» (149/4): «في ترجمة الحافظ ابن الصلاح: «وكان سلفياً حسن الاعتقاد،

كافاً عن تأويل المتكلمين، مؤمناً بما ثبت من النصوص».

□ □ □

ولقد عد العلماء من سمات أهل البدع وعلاماتهم الظاهرة: كراهة الانتساب إلى مذهب «السلف»:

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (155/4):

«إن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي ﷺ».

هذا، والله نسال أن يحيينا مسلمين، ويميتنا مؤمنين، ويحشرنا في زمرة الصالحين، غير مبذلين ولا مغيرين، ولا خزايا ولا نادمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

□ □ □

يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية،

الاسم واللقب / العنوان / الهاتف / الوظيفة / وصل الحوالة البريدية
ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري،
ccp 4142776 clé 96

قيمة الاشتراك،

الأفراد: 1200 دج. المؤسسات 1500 دج

عنوان المراسلة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع

التعاونية العقارية (الإصلاحات) - قطعة (44)
عين النعجة - الجزائر

المسابقة الثانية

لهجلة «الاصحاح»

شروط المسابقة :

- 1 المشاركة مفتوحة لجميع القراء.ذكورا واناثا.داخل الوطن وخارجه.
- 2 الإجابة تكون على جميع الأسئلة المطروحة.
- 3 وضع علامة (✓) على الجواب الصحيح في القسيمة.
- 4 إرسال قسيمة المسابقة المرفقة في المجلة فقط، أو صورة عنها أو مستخرجة من موقع راية الإصلاح.
- 5 إرسال أجوبة المسابقة يكون للعنوان المبرز أدناه فقط.
- 6 كل إجابة ترسل إلى غير العنوان المذكور تعد ملغاة.
- 7 آخر أجل لتسليم الأجوبة يكون بعد شهرين من تاريخ إصدار العدد.

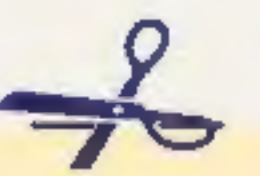
العنوان المرسل إليه :

ص.ب

رقم 50 الإخوة سي بشير
16067 الجزائر

تنبيهات مهمة :

- ⊗ الأجوبة متضمنة في الأعداد من (19) إلى (43).
- ⊗ تصرف جوائز معتبرة للفائزين العشر الأوائل بعد عملية القرعة.

الهاتف :

العنوان :

الاسم واللقب :

أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الحادي عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الأول:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الثاني عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الثاني:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الثالث عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الثالث:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الرابع عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الرابع:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الخامس عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الخامس:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب السادس عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب السادس:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب السابع عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب السابع:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الثامن عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب الثامن:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب التاسع عشر:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب التاسع:
أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب العشرون:	أ. ☐	ب. ☐	ج. ☐	الجواب العاشر:

السؤال الأول:

من هو أول من أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس؟
أ. بقي من مخلص
ب. قاسم بن أصبغ
ج. محمد بن وضاح
السؤال الثاني:

من أشرط الساعة ظهور القلم، والمقصود به:
أ. كثرة العلم
ب. فشو الجهل
ج. كثرة الكتب والكتاب

السؤال الثالث:

اختار البخاري في روايته عن مالك:
أ. عبد الله بن مسلمة القعنبي
ب. عبد الله بن يوسف التنيسي
ج. عبد العزيز بن عبد الله الأويسي

السؤال الرابع:

يستحب لمُتبع الجنازة ألا يجلس:
أ. حتى توضع في القبر

ب. حتى توضع عن مناكب الرجال
ج. حتى يفرغ من دفنها

السؤال الخامس:

من صاحب هذه المقولة: «إذا سكَّت أنت، وسكَّت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟»
أ. الأوزاعي

ب. حماد بن زيد

ج. أحمد بن حنبل

السؤال السادس:

ما سبب قرن التوراة بالقرآن في كتاب الله؟
أ. لأنهما اختصا بتفصيل الأحكام وذكر الحلال والحرام
ب. لأنهما اتفقا على ذكر نبوة محمد ﷺ
ج. لأن القرآن أنزل بعد التوراة

السؤال السابع:

هل كان جليبيب:

أ. مهاجرا غنيا

ب. أنصاري فقيرا

ج. تابعيا فقيها

السؤال الثامن:

ملح التفسير هي:

أ. إشارات القرآن المتعلقة بالتوحيد

ب. مقاصد القرآن العظمى ومعانيه الكبرى
ج. ما يذكر عند تفسير الآية من النكت والدقائق والفوائد

السؤال التاسع:

يقول الشيعة الإمامية عن صيام يوم عاشوراء:

أ. يستحب صيامه من الفجر إلى العصر، ثم تناول شيء من التربة
ب. يجب صيامه من الصبح إلى المغرب
ج. يستحب صيامه من الصبح إلى المغرب

السؤال العاشر:

سبب ظهور التصوف:

أ. الرغبة في الآخرة

ب. التأثر بالعقائد الوثنية

ج. الغلو في التعبد

السؤال الحادي عشر:

ما هو أول ما خلق الله تعالى؟

أ. الماء ب. العرش ج. القلم

السؤال الثاني عشر:

كلمة «التنزيه» عند أهل البدع:

أ. اسم قبيح ب. لفظ حسن

ج. لفظ مجمل

السؤال الثالث عشر:

أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالانصاف به:

أ. من كان خير الناس لأهله

ب. من كان عابدا لربه معترفا بذنبه

ج. من كان محسنا لأصحاب الحاجات

السؤال الرابع عشر:

من هو الرجل؟

أ. الذي ليس له رأي وهو يستشير

ب. الذي له رأي وهو يستشير

ج. الذي ليس له رأي ولا يستشير

السؤال الخامس عشر:

من صاحب هذه المقولة: «وأكثر الأبناء إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم؟»
أ. ابن تيمية ب. ابن القيم
ج. ابن رجب

السؤال السادس عشر:

ما هو أحسن ما يقرؤه طالب العلم في اللغة؟
أ. المعلقات ب. الحيوان
ج. الكامل في الأدب

السؤال السابع عشر:

ما هو حكم تجويد القرآن؟

أ. يستحب استحبابا مؤكدا

ب. يجب وجوبا عينيا

ج. يجب وجوبا كفائيا

السؤال الثامن عشر:

من القائل: «المؤمن للمؤمن كاليد في كف اليد»
أ. ابن كثير ب. ابن تيمية
ج. الحسن البصري

السؤال التاسع عشر:

سجود التلاوة في حق السامع:

أ. واجب ب. سنة ج. غير مشروع

السؤال العشرون:

ما هو أصح الأقوال في شأن ذي القرنين؟
أ. ملك عادل ب. نبي
ج. ملك من الملائكة

✽ وصلنا خطاب من المفضل أبي عبد الرحمن مصعب شبيب، أفعمه بالشكر والتقدير لإخوانه المشايخ؛ لما يقدمونه من مجهودات لتبليغ دين الله - عز وجل -، ونشر التوحيد والسنة ومقاومة الشرك والبدعة، ونسأل الله العلي الأعلى أن يجعلهم خيراً ممّا يظنون وأن يجعلهم مبركين أينما كانوا.

أمّا فيما يخص طلبه، فقد أحيل على الإدارة. أسأل الله تعالى أن يسر أمره ويصلح شأنه؛ إن ربي لسميع الدعاء.

✽ والشكر موصول للأخ المبارك مصطفى، حيث أرسل إلينا موضوعاً طويلاً عن التقوى، وآثارها الحميدة، وثمارها الجليلة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين.

✽ ولا ننسى أخانا الكريم عبد الكريم شهبازي الكيفاني على منظومته في ذكر أسماء الطلاب الذين درّسهم في مدرسة ابن أبي زيد القيرواني بالروبية، جمعهم في هذه المنظومة مذكراً بأيام القرآن ونعمة السنة وقضل الأخوة.

جاء فيها:

هذا وقد دعا بعض الطلاب

لرجز يهدي إلى الصواب

يضمّن الأسماء للطلاب

وربما حوى بعض الألقاب

فجئته برجز مفيد

منقح مهذب سديد

نسأل الله أن يوفق مؤلفها والمذكورين فيها، وأن

يزيدنا وإياهم من فضله.

بريد القراء

✽ نشكر الأخ الفاضل غلوج الحاج على محاولته الشعرية، حيث أرسل إلينا قصيدة موضوعها «العلم وطلابه»، مطلقاً:

من رام مجداً سار سبيل العلا

إن المعالي لا تتأل بلا عمل

فجزاه الله خيراً، وزاده توفيقاً وسداداً.

✽ أمّا الأخ عبد الواحد بلعباس من ولاية عين تموشنت، فله منّا جزيل الشكر ودوام الدعاء على حسن ظنه بإخوانه القائمين على المجلة؛ فقد قال فيهم:

إلى الأفاضل حازوا خيراً منقبة

إلى الأئمة بهم الدين الحنيف حمي

